

تفسیر
سورۃ کوثر

سُورَةُ الْكَوْثَرِ

مَكِّيَّة ۳ آیات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

ہم نے تجھے بخشا کوثر۔ پس اپنے خداوند ہی کی نماز پڑھا اور اسی کے لیے قربانی کر۔ تیرا دشمن خود ہی منقطع ہے۔

۱۔ سورہ کا عمود اور ماقبل و مابعد سے اس کا ربط

اگلی سورہ (سورہ الماعون) کے متعلق معلوم ہو چکا ہے کہ یہ ان لوگوں کے بیان میں ہے جنہوں نے خانہ کعبہ کے انتظام میں خیانت کی تھی۔ انہوں نے حج اور اس کے تمام مراسم بگاڑ دیے تھے اور توحید اور غر با پروری کی سنت کو شاکر نماز اور قربانی کی اصل حقیقت باطل کر دی تھی جس کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، اور وہ اس بات کے مترادف ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دستور کے مطابق، اس نعمت کو ان سے چھین کر ان لوگوں کے سپرد کرے جو اس کے اہل ہیں، جیسا کہ فرمایا ہے۔

وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا خَيْرٌ كُمْ فَهُمْ عَسَىٰ أَعْلَمُ ۚ لَا يُكَلِّمُ الْوَهَّامُ الْغُفَّارُ (سورہ محمد)

اس سے پہلے جو جاحلیں خانہ کعبہ کے اہتمام و انتظام میں خیانت و بد عہدی کی ترکیب ہوئی تھیں وہ قریش بیت اللہ کے منصب سے محروم کر دی گئی تھیں۔ اسی دستور کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس سورہ (کوثر) کے ذریعہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی ہے کہ بیت اللہ مسکن براہیم خلیلؑ کی ولایت اور اولاد ابراہیمؑ کی امامت کے لیے خدا نے تم کو اور تمہاری امت کو منتخب کیا۔ اس گھر اور اس نسل کے ذریعہ سے خدا تمام قوموں کو برکت دے گا، جیسا کہ قرآن میں وعدہ کیا ہے اور اسی وجہ سے بیت اللہ کو مبارک گاہِ ہدٰی قَسَمَاسْ شَہِیْدِہٖ بَرَكَتِہٖ اور لوگوں کے لیے ہدایت کہا ہے۔

یہ عظیم نشانِ عطیہ الہی یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی اور ایک خیر کثیر ہے۔ یہی کوثر اس حوض کوثر کا ضامن ہے، جو اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ ان اعتبارات سے یہ سورہ، سورہ ماقبل کے بعد اسی طرح آئی ہے جس طرح قرآن میں عذاب کے بعد رحمت، سلب کے بعد بخشش، اعدا ہل و ذرخ کے بعد اہل جنت کا ذکر آیا کرتا ہے۔ یہ اسلوب قرآن مجید میں عام ہے۔

نیز چونکہ سورہ بالعد (سورہ کافرون) میں جو بیت اللہ سے ہجرت کا اعلان ہے۔ اس وجہ سے نظم کلام مقفئی ہوا کہ پہلے بشارت اور تسلی کی سورہ رکھی جائے، تاکہ نظم قرآن ہی سے یہ واضح ہو جائے کہ خداوند تعالیٰ نے رنج سے پہلے راحت کا فیصلہ کر لیا ہے، اگرچہ اس کا ظہور بعد میں ہوگا۔ اسی وجہ سے سورہ کافرون، جس میں اعلان ہجرت ہے، دو بشارت والی سورہوں یعنی سورہ کوثر اور سورہ نصر کے درمیان رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی بھی بشارت دی گئی تھی کہ آپ کی امت زیادہ ہوگی اور آپ کے دشمن بیت اللہ کی برکتوں سے محروم ہوں گے۔ اسی وجہ سے سورہ کافرون میں اس محرومی کی اصل علت واضح کر دی گئی کہ بیت اللہ کا اصل مقصد یہ تھا کہ توحید الہی کا ایک مرکز قائم ہو، لیکن جب ان لوگوں نے اس مرکز توحید کو شرک کا اڈا بنا ڈالا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس پر قابض رہیں۔ یہ سورہ کے عمود اور اس کے ربط پر ایک اجمالی نظر ہے تشریحی تفصیلات آگے آرہی ہیں۔

۲۔ لفظ کوثر کی تفسیر و تاویل

اس سورہ کی صیح تاویل لفظ کوثر میں چھپی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے ضرورت ہے کہ پہلے اس لفظ کی تحقیق کی جائے۔ اس کے متعلق سلف سے مختلف اقوال منقول ہیں، اس وجہ سے ٹھیک معنی کو متعین کرنے کے لیے کسی قدر تفصیل مانگ رہی ہوں گی۔ یہ معلوم ہے کہ کوثر کثیر کا مبالغہ ہے۔ کثر کے معنی دولت و ثروت کے ہیں۔ اس وجہ سے کوثر کے معنی ہوں گے بڑی کثرت اور بڑی برکت و ثروت والا۔ کثیر اور کثیر کی طرح کوثر بھی تیس کے لیے مشتمل ہے۔ بطریق صفت بھی اس کا استعمال عام ہے۔ لیس کا شعر ہے یہ

وصاحب مملووب فجعلنا بموتہ
و عند الوداع بیت اخو کوثر
اور محبوب کا سوار جس کی موت کے غم نے ہم کو غلین کیا اور وداع کے پاس ایک ابدانا سردار کی قبر ہے
ایمیر بن ابی مائدہ اہلہ کہتا ہے کہ

یعامی الحقیق اذا ما احتد من
و حمحمون فی کوثر کا لجلال
(دعوت کی حفاظت کرتے ہیں جب وہ گرم ہوتی ہیں اور ہنہائی ہیں بادبان کی طرح پہلے ہوتے غبار میں)
اس شعر میں موصوف مقدر ہے یعنی قی غبار کوثر اس سے فعل بھی مشتمل ہے چنانچہ حسان بن نشہ کا شعر ہے کہ
الوان یبیحوا حبارہو بعد وہو
وقد شاد نفع الموت حتی نکوثر
(انھوں نے اپنے پڑوسیوں کو دشمنوں کے لیے چھوڑ دینے سے انکار کر دیا اور حال یہ تھا کہ موت کے خباثت نے انھیں بیکر تمام چھایا تھا)
اس وجہ سے از روئے لغت یہاں کوثر کی تین تاویلیں ممکن ہیں۔

- ۱۔ یہ اسیت کی طرف مستقل ہو کر کسی خاص چیز کے لیے مخصوص ہو گیا ہو جس کا نام اللہ تعالیٰ نے کوثر رکھا ہو۔
- ۲۔ اس کو کسی ایسے موصوف محدود کی صفت مانا جائے جس کے ساتھ اس کو خصوصیت ہو مثلاً کہتے ہیں مرد علی جرد یعنی رجال مرد علی خیل جرد (نیز نرجوان اصل گھوڑوں پر قرآن مجید میں ہے واللہ ان ربکات یعنی الرجال الذاریات وغبار

الانے والی ہواؤں کی قسم) ذات الکواچ و دشتب یعنی ملک ذات الراح و دسر (تختوں اور کاٹنوں والی کشتی) اس کی شانیں قرآن مجید میں بہت ہیں لیکن ایسا صرف اسی صورت میں جائز ہے جب صفت اس موصوف کے لیے اس طرح مخصوص ہو کہ یا تو صفت کا ذکر کرتے ہی موصوف ذہن میں آجائے یا کوئی واضح قرینہ اس کی طرف اشارہ کر دے۔

۳۔ تیسرے تاویلیں یہ ہیں کہ اس کو اسما و صنف کی طرح جو تخیل و تخیل پر کیساں ولادت کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں رکھتے) اس کے عموم ہی پر باقی رکھا جائے۔ اس صورت میں اس کی حیثیت جو جامع علم کی رہے گی۔ اور ہر وہ چیز اس سے مراد ہو جائے گی جس میں خیر کثیر ہو۔ البتہ قرآن کے اشارے سے بعض افراد صنف پر اس کی ولادت زیادہ واضح ہوگی۔ یہ تین احتمالات ہیں۔ لیکن ہم اس کی تاویل میں، جیسا کہ ساتویں فصل کے بعد معلوم ہو گا، جس اصل پر نظر رکھیں گے وہ صرف سورہ کا نظم، آیات کا سیاق، اور معنی اور من تاویل کی حمایت ہے۔ رہے دوسرے وجوہ جن کا ہم مذکور کریں گے، یا روایات کی تطبیق جس سے ہم بحث کریں گے تو یہ ہم محض اس وجہ سے کریں گے کہ جو لوگ محاسن نظم اور من تاویل کی بیحد قدر و قیمت سے واقف نہیں ہیں۔ ان کے شبہات کا ازالہ ہو سکے۔

اس تہمید کے بعد اب ہم کوثر کی تاویل میں وہ اقوال نقل کرتے ہیں جو سلف سے منقول ہیں۔

۳۔ کوثر کی تاویل میں سلف کے اقوال

علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کوثر کی تاویل میں تین قول نقل کیے ہیں۔

۱۔ کوثر، جنت میں ایک نہر ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ابن عباس، ابن عمر، انسؓ اور مجاہد اور ابو العالیہ سے مروی ہے۔

۲۔ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ یہ حضرت ابن عباس، سعید بن جبیر، عکرمہ، قتادہ اور مجاہد سے مروی ہے۔

۳۔ کوثر جنت میں ایک حوض ہے، یہ عطاء سے مروی ہے۔

یہ سب نزدیک ان میں سے پہلے اور دوسرے قول میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کو موقف کا حوض اور جنت کی نہر بھی کہا گیا ہے۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ حوض اسی نہر بادی کا ہو۔ پھر حضرت عکرمہؓ ہی سے، جو کہتے ہیں کہ کوثر سے خیر کثیر مراد ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ کوثر سے مراد نبوت ہے۔ دوسری روایت ہے کہ کوثر قرآن ہے۔ اسی طرح حکمت اور اسلام کی روایتیں بھی ہیں۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام روایات کو نقل کر کے جو روایت خود اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ انھوں نے حضرت انسؓ کی روایت پر اعتماد کر لیا ہے اور ان اقوال میں تطبیق دینے کی زحمت نہیں اٹھائی ہے۔ حالانکہ جو روایات دوسری بات کہتی ہیں، انہی میں سے بعض پہلی بات بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح پہلی بات کے کہنے والوں میں سے بعض دوسرے قول میں بھی شریک ہیں۔ پھر یہی لوگ ہیں جن سے قرآن، حکمت، اسلام اور نبوت کی روایتیں بھی ہیں۔ نیز روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ کوثر جنت میں ایک نہر بھی ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بیان بھی کر دی تھی، پھر اس علم

کے بعد ابھی نہیں آتا کہ ان لوگوں نے اختلاف کیوں کیا، خصوصاً جبر الامۃ اور ترجمان قرآن ابن عباسؓ اور ان کے شاگرد و علمور کا اختلاف کو کسی طرح سمجھیں آنے والی بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ان کے اقوال پر غور کیا جائے، تاکہ اصل حقیقت بالکل واضح طور پر سامنے آجائے۔

۴۔ ان اقوال کا ماتخذ اور اس امر کا بیان کہ ان سب کا مرجع ایک ہی جامع حقیقت ہے

جن لوگوں نے کوثر سے جنت کی ایک نہر یا موقت کا حوض مراد لیا ہے، انھوں نے اس کو احم مانا ہے، جو منفیت سے اہمیت کی طرف منتقل ہو گیا ہے اور اس روایت پر اعتماد کیا ہے جس میں آنحضرت مسلم نے اس حوض کے متعلق خبر دی ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں عطا فرمائے گا اور جو لوگ اس سے خیر کثیر مراد لیتے ہیں وہ یا تو اس کا موصوت یعنی خیر معذوف مانتے ہیں کہ موصوت ذکر نعمت کا ہے، یا خود صفت ہی کو خیر کثیر کے مفہوم میں لے لیتے ہیں اور دونوں صورتوں میں قیصر ایک ہی ہے۔ اس گروہ کا اعتماد معذور ذیل دلائل پر ہے۔

۱۔ اگر لفظ کوثر صفت سے اہمیت کی طرف منتقل ہوا ہوتا تو اس کو نکرہ آتا چاہیے تھا، مثلاً سبیل نسیم، علیین، سبعین، غنیمین وغیرہ۔ اور قرآن پر نکرہ عربی میں ہے اس کی تشریح کرتا کیونکہ نام ہونے کی شکل میں اس کا مفہوم قرآن کی تشریح کے بغیر محض نامکون ہے۔ کوثر کو لام کمر لیت کے ساتھ استعمال کرنا، دراصل ایک ایسی چیز کا نام ہے جس سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ قرآن کے عربی میں ہونے کے منافی ہے۔ اس وجہ سے بطریق نص وہ کسی خاص چیز کا نام نہیں ہو سکتا البتہ بطریق تاویل اس سے کوئی ایسی چیز مراد لے سکتے ہیں جس میں خیر کثیر ہو۔

۲۔ قرآن مجید کا یہ نام اسلوب ہے کہ وہ آخرت کی بخششوں کو یا تو بعینہ مستقبل ذکر کرتا ہے یا ان کو ایسے قرائن کے ساتھ بیان کرتا ہے جن سے مستقبل سمجھا جاسکے۔ مثلاً

وَنُفُوفٌ مُّبِينَةٌ رِیْقٌ فَتَرَوْنَ رِیْقًا مِّنْهُ (منازل)
یُعْطَاؤُكُمْ مِّمَّا مَعَكُمْ (منازل)
اور بلدیہ خدا، اپنی بخشش سے تجھے خوش کر دے گا۔
کہ تیرا رب تجھے تمام محمودیوں کے ساتھ کرے۔

اس وجہ سے اگر اس سے کوئی ایسی چیز مراد ہوتی جو صرف آخرت ہی سے تعلق رکھنے والی ہوتی تو قرآن اس کو مستقبل ہی کے صیغہ سے بیان کرتا یا اس کے ساتھ کوئی ایسا واضح قرینہ ہوتا جو مستقبل پر دلیل ہوتا۔

۳۔ لفظ اپنے عموم پر باقی رہنے کی صورت میں زیادہ وسعت و جامعیت رکھتا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ قرآن دریا کے معانی ہے۔ پھر لفظ کوثر خود وسعت کا تقاضا ہے، اتحاد یا اس کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ اس کو اس کی وسعت پر باقی رکھا جائے۔

اس کے علاوہ یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ جو لوگ اس سے خیر کثیر مراد لیتے ہیں، وہ اس حدیث کا انکار نہیں کرتے ہیں جو آخرت کے کوثر سے متعلق وارد ہے۔ وہ لفظ کوثر اس کی وسعت و عمومیت پر باقی رکھتے ہیں، جس کے دائرہ میں آخرت کی بخششوں میں سے جنت کی نہر بھی آجاتی ہے۔ اور موجودہ نعمتوں میں سے قرآن، حکمت، نبوت اور اسلام بھی۔ وہ ان سب پر اس کا اطلاق

بطریق تسبیہ و تعظیم نہیں بلکہ بطریق تفصیل کرتے ہیں۔ یعنی لفظ کوثر اس کے عموم پر باقی رکھ کر، اس کے مختلف معانی میں سے اس کو پر اس کا اطلاق کرتے ہیں جو سب سے زیادہ جامع اور اکمل ہے۔

ہمارے ان اہل تاویل کا طریقہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کوثر سے انھوں نے قرآن ہی مراد لیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مبارک (مشرقیہ و غربت) کہا ہے۔ اسی طرح اس سے حکمت بھی مراد لی کیونکہ قرآن عید میں ہے۔ مَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَقَدْ وَفَّى حَبِیْرًا کَثِیْرًا (جس کو حکمت بخشی گئی اس کو خیر کثیر بخشا گیا) اور درحقیقت یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، کیونکہ قرآن ہی تمام جوہر حکمت کا خزانہ ہے۔ اسی اصول کے مطابق نبوت بھی اس کے دائرہ میں آگئی۔ کیونکہ فرمایا گیا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَ رَّبِّكَ (ہمیں بھیجا ہم نے تم کو مگر تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر) اسی طرح اسلام بھی اس میں داخل ہے۔ بلکہ اسلام کی وسعت و ہمہ گیری کا حال تو یہ ہے کہ تمام کائنات اس میں سما گئی ہے۔

وَكُلُّ أُمَّةٍ آتَتْكَ فِي السَّوَابِ قَالًا مِّنْ

آسمانوں اور زمین میں جو ہیں سب ان کے سامنے ہرگز نہیں۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ یہ تمام اقوال قرآن ہی سے ماخوذ و مستنبط ہیں۔ اگرچہ الفاظ مختلف ہیں لیکن حقیقت ایک ہی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ذیل میں اولاد کی کثرت، علما و اتباع کی زیادتی، فضائل اخلاق، حسن شہرت، حسن خلق، مقام محمود اور خود اس سورہ کو اور تمام دوسرے انعامات خداوندی کو بھی داخل کیا ہے۔ اور اس کو ابن عباسؓ کی طرف منسوب کیا ہے۔ ان میں سے بعض چیزیں تو مذکورہ عمومیت میں داخل ہیں، لیکن بعض لفظ کوثر کے ساتھ کوئی واضح مناسبت نہیں رکھتیں، تاہم لفظ کی عمومیت ان سب پر عادی ہے۔ مگر ہمارے نزدیک استنباط کے لحاظ سے، سلف کی تفسیر زیادہ صاف اور چمکیلی ہے۔

اس تفصیل سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ لفظ کوثر کی تحقیق میں بہت سے مذہب نہیں ہیں، جیسا کہ بادی النظر میں معلوم ہوتا ہے۔ صرف دو مذہب ہیں۔ ایک یہ کہ کوثر سے کوئی خاص چیز مراد لی جائے۔ یعنی حوض عشر، یا نہر جنت، یا حکمت، یا قرآن، یا اسی قسم کی کوئی اور چیز۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ یہ عام ہے، ہر چیز جس میں خیر کثیر ہو اس کے دائرہ میں داخل ہے۔

جو لوگ اس کو کسی معین چیز کا نام قرار دیتے ہیں، ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں آنحضرت مسلم نے نہر جنت کا ذکر کوثر کے نام سے فرمایا ہے۔ اور جو لوگ اس کو نہر اور نہر کے علاوہ دوسری چیزوں کے لیے عام مانتے ہیں وہ حدیث اور قرآن میں تطبیق دینا چاہتے ہیں۔ انھوں نے قرآن کی تاویل، اس کی عبارت کے استفسار کے مطابق کی ہے، اور حدیث کی تاویل، اس طرح کر دی ہے کہ وہ قرآن کے خلاف نہ پڑے۔ اس وجہ سے یہ اختلاف نہ ہوا بلکہ یہ دو تاویلوں میں جمع کی شکل ہوئی، کیونکہ عام اور خاص میں کوئی تضاد نہیں ہوتا۔

حضرت ابن عباسؓ کے دو مختلف قولوں میں اسی قسم کی تطبیق حضرت سعید بن جبیرؓ نے بھی دی ہے۔ چنانچہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت یہ کی ہے:

حسن ثناء ابو کوثر قائل واحد ثناء عمر بن عبد

سعید بن جبیر ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں

عن عطاء عن سعید بن جبیر عن ابن عباسؓ

نے فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے۔ اس کے کنارے

قال المکوثر فہو فی الجنة حافظا من
ذهب فضة یجری علی الساقط من الدوام
ایضاً من الشلج واصلی من العسل
سوتے اور چاندی کے ہیں اور وہ سوتیلی اور یاغوت پر
بہتی ہے۔ اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد
سے زیادہ شیریں ہے۔

دوسری روایت یہ ہے اور اسی قسم کی روایت صحیح بخاری میں بھی ہے:

قال حدثنی یعقوب قال حدثنی ہشیم قال
اخبرنا ابو بشر عطاء بن السائب عن سعید
بن جبیر عن ابن عباس انہ قال المکوثر هو
الخیر الکثیر الذی اعطاہ اللہ ایاہ قال
ابو بشر نقلت لسعید بن جبیر فان ناسا
یزعمون انہ فہو فی الجنة قال فقال
سعید النہو الذی فی الجنة من الخیر الذی
اعطاہ اللہ ایاہ۔

کبا مجھ سے حدیث بیان کی یعقوب نے، کبا مجھ سے حدیث
بیان کی ہشیم نے، کبا ہم کو خبر دی ابو بشر اور عباس ابن سائب
نے، ان دونوں نے روایت کی ابن عباس سے کہ انھوں
نے کہا کہ کوثر وہ خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کو
بخشا، ابو بشر کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ کچھ
لوگوں کا خیال ہے کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، تو سعید
نے جواب دیا کہ جنت کی نہر اسی خیر کثیر میں سے ہے جو
اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا ہے۔

یہ دونوں کے درمیان تطبیق کی شکل ہے۔ یعنی خاص اور عام میں توفیق پیدا کر دی گئی ہے۔

اب اگر قرآن اور حدیث کے درمیان کامل تطبیق کئے لیے یہ کہا جائے کہ جو کوثر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلعم کو دنیا میں عطا
فرمایا ہے، وہی اپنی حقیقی شکل میں وقف کا حوض اور جنت کی نہر ہے تو یہ تطبیق زیادہ بہتر ہوگی اور باعتبار تامل بھی یہ تاویل
زیادہ مناسب اور خوب صورت ہے۔ ہم آئندہ فصلوں میں اسی اجمال کی شرح کریں گے۔

۵۔ چند اشارات کہ کوثر، خانہ کعبہ اور اس کا ماحول ہے

پچھلی فصلوں میں معلوم ہو چکا ہے کہ سلف نے کوثر آخرت کے بارے میں اختلاف نہیں کیا ہے بلکہ لغت کی عمریت اور صفہ
ماضی کی رعایت سے ان چیزوں کو بھی اس کے دائرہ میں داخل کر دیا ہے، جو داخل ہو سکتی تھیں۔ تاکہ لفظ عام، وسیع اور اپنی
دلالة میں اسم با صمی (کوثر) ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کے مفسرین نے اس میں مزید حشو اور کاوش جائز سمجھی۔ اگر اس کے متعلق
کچھ کتب بدعت و ضلالت ہوتا تو وہ خاموش رہتے اور سلف بھی اس میں کسی قسم کا اختلاف نہ کرتے۔ اس وجہ سے اگر میں کسی
ایسی تاویل کا سراغ لگاؤں جو دونوں کوثروں کو ایک کر دے تو جس طرح میں سلف کو اس کی تاویل میں ایک دوسرے کے
خلات نہیں پاتا، اسی طرح اپنے کو بھی ان کے خلالت نہ سمجھوں گا۔ البتہ یہ فرق ہوگا کہ انھوں نے اس کو عام قرار دے کر اس سے
حوض یا نہر جنت سمجھی، اور ان کے ماسوا ہر وہ چیز جس میں خیر کثیر ہو، مثلاً قرآن، حکمت، اسلام، نبوت، جن کو حوض یا نہر سے
کوئی مناسبت نہیں ہے۔ مگر میں اس سے وہ چیز مرادوں گا جس کو اس حوض یا نہر سے نہایت واضح مشابہت ہے جس کی کیفیت
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور جس کی حقیقت و روحانیت، شب سراج میں، آپ کے سامنے بے نقاب ہوئی۔

کیونکہ یہ ثابت ہے کہ اس جبارک رات میں، جب پروردگار عالم نے اس عالم آب و گل کی بہت سی چیزوں کے حقائق آپ کے
یہے بے حجاب کئے تو اس کوثر کی روحانیت کا بھی آپ کو مشاہدہ کرایا جو اس دنیا میں آپ کو بخشا گیا۔

عالم غیب کے جواہر آپ پر بے نقاب ہوتے تھے، آپ کبھی ان کا ذکر تصریح فرماتے تھے۔ مثلاً سورہ بقرہ اور آل عمران
کے متعلق فرمایا: وہ دونوں بدلیوں کی شکل میں نمودار ہوں گی۔ دنیا کی بابت فرمایا: وہ ایک پھوسٹ بڑھیا کی شکل میں آئے گی۔
موت کی نسبت فرمایا: وہ ایک میٹھے کی صورت میں آئے گی۔ اور کبھی صرف اشارہ فرمادیتے تھے تاکہ لوگ اس پر تدبر کریں
اور ان کے ذہن و عقل کی تربیت ہو۔ اس وجہ سے یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ آنحضرت صلعم نے تصریح نہیں فرمائی کہ غیب
قیامت کے دن حوض کوثر کی شکل میں نمودار ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کی طرف اشارات فرمائے ہیں اور ہم کو ان اشارات پر
غور و فکر کی ترغیب دی ہے۔

اس تہید کے بعد اب ہم ان اشارات کی تفصیل کرتے ہیں جو ہمارے دعویٰ پر حجت ہیں۔

۱۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے نفوس کے اندر خدا کی طرف، ایک فطری شوق و رغبت موجود ہے۔ نفس انسانی اس چیز
سے محروم رہ کر تسلی نہیں پا سکتا انسان کی یہی فطرت مذاہب و ادیان کے وجود کا باعث ہوئی ہے۔ اسی اشتیاق و سیرتاری
کا نتیجہ ہے کہ تم دنیا کی کوئی قوم مذہب سے خالی نہیں پاتے۔

اب سوچو، اس فطری اشتیاق اور ہوا کی سب سے زیادہ مزوں تبسیر نیاس کے سوا اور کسی چیز سے ہو سکتی ہے؟ بڑوں
میں یہی شیل اکثر استعمال ہوئی ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو اس کی پیش نظر رکھ کر ان عاشقان کو حید کے حال پر غور کرو، جو حج کے
ایام میں، بیت اللہ کے پاس سراپا شوق و آرزو ہو کر جمع ہوتے ہیں۔ کیا ان کی مثال، ان خشک لب پیاسوں کی نہیں ہے
جو شدید تشنگی سے مضطر ہو کر کسی حوض کے پاس جمع ہو گئے ہوں؟ اگر یہ مشابہت واضح ہے تو لا محالہ خانہ کعبہ ان کے لیے
دنیا میں اس حوض کوثر کی مثال ہے، جس پر میدان حشر میں وہ یکجا ہوں گے۔

۲۔ آنحضرت صلعم نے ہماری سجدوں کو نہر سے تشبیہ دی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ:

ارامیتم لوان نہر یباب احد کھر

یغسل فیہ کل یوم خمساً (الحديث)

میں دو روزانہ پانچ مرتبہ نہا تا ہو.....

یہ تشبیہ بھی ایک دوسرے پہلو سے پانی ہی کی تشبیہ ہے۔ پانی جس طرح سیرانی کا ذریعہ ہے، اسی طرح طہارت کا بھی
ذریعہ ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ ہماری تمام نازوں کا سرچر بیت اللہ ہے، اس اعتبار سے ہماری تمام سجدیں گویا اسی سرچر
کی نہیں ہیں، جن سے ہم سیرانی اور پاکی حاصل کرتے ہیں۔

۳۔ خانہ کعبہ کے اجتماع سے جس طرح دوسری امتوں کے مقابل میں، امت مسلمہ کی کثرت کا اظہار ہوتا ہے اسی طرح حوض کوثر
پر اس کا اجتماع اس کی کثرت کے اظہار کا سبب ہوگا۔ اس کثرت کے ظاہر کرنے کی بہترین صورت یہی تھی کہ کسی ایک مخصوص
مقام پر اس کا اجتماع ہو۔ دوسری امتیں اس اجتماع سے اندازہ کرتی ہیں، کہ ذرا دیر بیت اللہ کا یہ متلاطم سمندر اس بحر بیکراں
کا صرف ایک قطرہ ہے، جو چوڑی سطح ارض پر پھیلا ہوا ہے۔ پس جس طرح حوض کوثر پر اس کے اجتماع سے دوسرے انبیاء کی اتوں

ہر اس کی کثرت واضح ہوگی، اسی طرح کوثر میں، خانہ کعبہ کے پاس اس کا اجتماع اظہار کثرت کا ایک جلوہ ہے۔ خود کوثر کا لفظ کوثر ابن دؤن کی مطابقت کوثر کے کس طرح واضح کر رہا ہے۔

۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو حوض کوثر پر دوسرے آثار سے پہچانیں گے۔ یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ خلوص قلب کے ساتھ اس گھر کی زیارت کریں گے وہی لوگ آخرت میں اس حوض پر آئیں گے جس کی گھر کی حقیقت ہے۔

۵۔ فتح مکہ کو خدا نے امت کی کثرت کا سبب بنایا۔ چنانچہ حج اکبر کے بعد لوگ گروہ درگروہ اسلام میں داخل ہوئے۔

۶۔ مسجد حرام کو خدا نے مبارک (مشرقیہ) درخت (برکت) کہا ہے۔

رَأَتْ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ
مُبَارَكًا وَهُوَ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُبْعَثُونَ
لوگوں! یہاں پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر ہوا، وہ ہے جو

اس گھر کو خدا نے ایسی برکت سے نوازا کہ تمام عالم اس کی برکتوں سے مالا مال ہوا۔ جیسا کہ ابراہیم خلیل سے وعدہ کیا گیا تھا، حضرت اسماعیل کی ذریت میں خدا کی برکت حضرت اسحاق کی ذریت سے زیادہ ہوئی۔ اس اجمال کی تفصیل سورہ بقرہ میں مذکور ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام برکتیں اسی بیت اللہ اور نماز قربانی کا ثمرہ ہیں۔

یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ خدا نے قرآن کو بھی مبارک کہا ہے۔ اس وجہ سے حوض کوثر کے ساتھ قرآن کی شابہت بھی واضح ہے۔ لیکن یہ شبہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن کو مبارک دوسرے پہلو سے کہا گیا ہے۔ جس طرح بادشہ کو خدا نے مبارک کہا ہے، اسی طرح قرآن کو بھی مبارک کہا ہے۔ بادشہ آسمان سے برسی کر مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے اور قرآن نے آسمان سے نازل ہو کر مردہ دلوں کو زندہ کر دیا۔ قرآن کو مبارک کہنے میں حوض سے شابہت کا کوئی پہلو نہیں پیدا ہوتا۔ قرآن کی عظمت اور بے پایاں وسعت کے لحاظ سے یہ تشبیہ بلاغت کے خلاف ہوگی۔

۷۔ یہ سورہ صلح حدیبیہ کے دن نازل ہوئی ہے جو فتح مکہ، نماز قربانی، غلبہ اسلام اور کثرت امت کا فتح باب ہے۔ یہاں تک کہ خدا نے اس صلح کو فتح مبین سے تعبیر کیا۔ سورہ کے زمانہ نزول پر، چودھویں فصل میں مفصل گفتگو ہوگی۔

۸۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوض کے ایک گوشہ کے متعلق خبر دے کر باقی کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں مذکور ہے:

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي

دُورَةٌ مِنْ دِيَارِ الْجَنَّةِ وَمَنْبَرِي

عَلَى حَوْضِي

یہ حوض کے درمیان ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی مبارک سرزمین جس میں حجاج یک جا ہوتے ہیں، اس حوض کوثر کی شکل اختیار کر لے گی جس کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ میرے نزدیک بخاری کی مذکورہ روایت (مذکورہ نمبر ۹) میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

۹۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے، ایک شخص کے جنازہ کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر کھڑے ہوئے (یعنی منبر مسجد پر) اور فرمایا:

أَنِّي فَضَّلْتُكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ

وَأَنِّي وَاللَّهِ لَا أَفْضَلُ لِي حَوْضِي إِلَّا ذَا

لِي شَهِادَتِي وَنَاكَ وَأَنَا قَدْ قَامْتُ فِيهِ

أَنِّي أَفْضَلُ لِي حَوْضِي إِلَّا ذَا

لِي شَهِادَتِي وَنَاكَ وَأَنَا قَدْ قَامْتُ فِيهِ

وَأَنِّي وَاللَّهِ لَا أَفْضَلُ لِي حَوْضِي إِلَّا ذَا

لِي شَهِادَتِي وَنَاكَ وَأَنَا قَدْ قَامْتُ فِيهِ

وَأَنِّي وَاللَّهِ لَا أَفْضَلُ لِي حَوْضِي إِلَّا ذَا

لِي شَهِادَتِي وَنَاكَ وَأَنَا قَدْ قَامْتُ فِيهِ

وَأَنِّي وَاللَّهِ لَا أَفْضَلُ لِي حَوْضِي إِلَّا ذَا

لِي شَهِادَتِي وَنَاكَ وَأَنَا قَدْ قَامْتُ فِيهِ

وَأَنِّي وَاللَّهِ لَا أَفْضَلُ لِي حَوْضِي إِلَّا ذَا

لِي شَهِادَتِي وَنَاكَ وَأَنَا قَدْ قَامْتُ فِيهِ

وَأَنِّي وَاللَّهِ لَا أَفْضَلُ لِي حَوْضِي إِلَّا ذَا

لِي شَهِادَتِي وَنَاكَ وَأَنَا قَدْ قَامْتُ فِيهِ

وَأَنِّي وَاللَّهِ لَا أَفْضَلُ لِي حَوْضِي إِلَّا ذَا

لِي شَهِادَتِي وَنَاكَ وَأَنَا قَدْ قَامْتُ فِيهِ

وَأَنِّي وَاللَّهِ لَا أَفْضَلُ لِي حَوْضِي إِلَّا ذَا

لِي شَهِادَتِي وَنَاكَ وَأَنَا قَدْ قَامْتُ فِيهِ

وَأَنِّي وَاللَّهِ لَا أَفْضَلُ لِي حَوْضِي إِلَّا ذَا

لِي شَهِادَتِي وَنَاكَ وَأَنَا قَدْ قَامْتُ فِيهِ

وَأَنِّي وَاللَّهِ لَا أَفْضَلُ لِي حَوْضِي إِلَّا ذَا

لِي شَهِادَتِي وَنَاكَ وَأَنَا قَدْ قَامْتُ فِيهِ

وَأَنِّي وَاللَّهِ لَا أَفْضَلُ لِي حَوْضِي إِلَّا ذَا

لِي شَهِادَتِي وَنَاكَ وَأَنَا قَدْ قَامْتُ فِيهِ

وَأَنِّي وَاللَّهِ لَا أَفْضَلُ لِي حَوْضِي إِلَّا ذَا

لِي شَهِادَتِي وَنَاكَ وَأَنَا قَدْ قَامْتُ فِيهِ

وَأَنِّي وَاللَّهِ لَا أَفْضَلُ لِي حَوْضِي إِلَّا ذَا

لِي شَهِادَتِي وَنَاكَ وَأَنَا قَدْ قَامْتُ فِيهِ

وَأَنِّي وَاللَّهِ لَا أَفْضَلُ لِي حَوْضِي إِلَّا ذَا

لِي شَهِادَتِي وَنَاكَ وَأَنَا قَدْ قَامْتُ فِيهِ

وَأَنِّي وَاللَّهِ لَا أَفْضَلُ لِي حَوْضِي إِلَّا ذَا

لِي شَهِادَتِي وَنَاكَ وَأَنَا قَدْ قَامْتُ فِيهِ

وَأَنِّي وَاللَّهِ لَا أَفْضَلُ لِي حَوْضِي إِلَّا ذَا

۶۔ نہر کوثر خانہ کعبہ اور اس کے ماحول کی روحانیت کی تصویر ہے

مراجع میں جو نہر کوثر، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرائی گئی تھی، اس کی صفات پر جو شخص بھی غور کرے گا، اس پر حقیقت شکست ہو جائے گی کہ نہر کوثر حقیقت کعبہ اور اس کے ماحول کی روحانی مثال ہے۔ اس کے متعلق مختلف طریقوں

سے جو روایات مروی ہیں ان کی مشترک حقیقت یہ ہے، کہ کوثر ایک نہر ہے، اس کے کناروں پر جوف موتیوں کے محل ہیں، اس کی زمین یا قوت و مدد جان اور بر جد کی ہے۔ اس میں نفوس ہیں جو آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس پر چڑیاں اترتی ہیں اجن کی گروئیں قربانی کے جانوروں کی طرح ہیں۔ ایک شخص نے کہا تب تو وہ بہت ہی خوش قسمت ہوں گی۔ آپ نے فرمایا: ان کے کھانے والے ان سے بھی زیادہ خوش قسمت ہوں گے۔ اس کے پانی کی آواز ایسی موس جیسی تم اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے ہو۔

یہ تفصیلات ہم نے تمام روایات جمع کر کے کیا کی ہیں۔ بخاری میں یہ الفاظ ہیں۔

بينا اننا مسير في الجنة اذا تابنهر
حاشا فاب الدار المعجوت فقلت ما
هذا يا جبريل قال هذا الكوثر
الذي اعطاك ربك قال فمضرب
المثل بيده فاذا طينه مسك
اذخر۔

میں جنت میں گشت کروں گا کہ ناگہاں ایک نہر پر
گزر ہوا، اس کے دونوں کناروں پر جوف موتیوں کے محل
تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انھوں نے
جواب دیا یہ وہ کوثر ہے جو آپ کو آپ کے رب نے بخشا
ہے۔ فرمایا پھر فرشتہ نے زمین پر ہاتھ مارا تو اس کی مٹی
نہایت خوشبودار مشک تھی۔

اب ایک محذوف کوثر کے کعبہ اور اس کے ماحول کے مشابہات پر غور کرو، جب تمام اکناف عالم سے جان نثاران توحید کے تامل، عشق و محبت الہی کی پیاس بجھانے کے لیے اس چشمہ خیر و برکت کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں۔ کیا ان کے احساس روحانی میں اس مقدس راوی کے شگرف سے، یا قوت و زور سے زیادہ پر جمال، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار، اور اس کے ارد گرد حجاج کے خیمے، جوف موتیوں کے قبول سے زیادہ حسین و خوبصورت نہیں ہیں؟ پھر حجاج اور ان کے ساتھ قربانی کے اونٹوں کی قطاروں پر ایک نظر ڈالو۔ کیا یہ ایک چشمہ کے کنارے لمبی گون والی چڑیوں کا جھنڈ نہیں ہے؟ پھر ان کی خوش بختی اور فیروزہ مندی پر غور کرو۔ یہ اشرف المخلوقات انسان کے قائم مقام بن کر خدا کے سامنے قربان ہوں گے۔ گویا وہ بمنزلہ انسان ہیں۔ ان سے بڑھ کر خوش بخت اور فیروزہ مند کون ہو سکتا ہے؟ پھر ان کے خوش قسمت کھانے والوں کو دیکھو، یہ کون ہیں؟ اللہ کے جہان؟ کیا اللہ کے مہازوں سے بھی بڑھ کر کسی کا نصیب اچھا ہے؟

ایک نگاہ تعلق اس تشبیہ کے محاسن پر بھی ڈالو، عرض پراتر نے والی چڑیوں کو، قربانی کے اونٹوں سے تشبیہ دے کر اور ان کے کھانے والوں کا ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ چڑیوں سے مقصود بھی قربانی کے اونٹ ہیں، پھر اشارہ کتنا لطیف ہے، چڑی کی گردلوں کو قربانی کے اونٹوں کی گردن سے تشبیہ دی ہے کہ اس جڑ سے پورے گل پر روشنی پڑ جائے۔ نیز دیکھو! بدن کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ جزو کا لفظ استعمال کیا جس کی عمومیت میں ابہام ہے۔

تم پوچھ سکتے ہو کہ اتنی رازداری اور اس قدر اشارات و کنایات کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تاکہ عقل سلیم اس سے حقائق کا استنباط کرے۔ اللہ تعالیٰ جب قرآن میں دلائل حکمت کی تفصیل کرتا ہے تو آخر میں عوامیہ آیت

آئی ہے رَأٰی فِي ذٰلِكَ لَا يَتَّبِعُ النَّفْسَ الْاُمٰرٰةَ الَّتِي نَفَسٰتْ (اس میں غور کرنے والوں کے لیے بہت سی دلیلیں ہیں) کہیں کہیں یَعْلَمُوْنَ اور یَتَّبِعُوْنَ کے الفاظ بھی آتے ہیں جس طرح قرآن مجید سراپا دعوت فکر و نظر ہے، اسی طرح اس کا حال بھی بہترین علم تھا۔ وہ عقل انسانی کی تربیت کرتا تھا، اور اس کو کتاب حکمت کے لائق بناتا تھا۔ اس تربیت عقل کے لیے آپ بسا اوقات صحابہ سے بعض امور کی غلط فہمیوں کے متعلق سوالات بھی کرتے رہتے تھے۔ مثلاً ایک مرتبہ آپ کے چچا و ختوں میں سے مومن سے مشابہت رکھنے والا کون سا درخت ہے؟ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اشال میں گھسٹو فرماتے تھے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کھول کر بات کیوں نہیں کہتے؟ انھوں نے جواب دیا تاکہ عقل ہی سمجھیں، بعینہ یہی حقیقت قرآن پاک کی اس آیت میں ہے۔

ذٰلِكَ الْاَمَثَلُ لِقَوْمٍ اَعْبٰتْ وَمَا
يَعْقِلُوْنَ اِلَّا الْعِلْمُ۔

یہ شیخ ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ لیکن اس کو وہی
بھیس کے جوابی علم ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ اشارات کو تعلیم و تربیت میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔

۷۔ یرود شلم کی روحانیت

ہم کے گزشتہ فصل میں خانہ کعبہ کی روحانیت کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے، مکاشفات یوحنا باب ۱ میں اسی کے مشابہ پرکھ کی روحانیت بھی بیان کی گئی ہے۔ ملاحظہ ہو۔

اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یرود شلم کو خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ اس میں خدا کا جلال تھا، اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس شیش کی سی تھی، جو ہر طرح شفاف ہو اور اس کے بعد اس کی شہر نہاد، صافست، دروازوں اور اس کے رہنے والوں یعنی خاندان اسرائیل کے بارہ قبیلوں کی تفصیل کے بعد کہا، اور اس کی شہر نہاد کی تعمیر شیش کی تھی، اور شہر ایسے خالص سونے کا تھا جو شفاف شیش کے مانند ہو۔ اور اس شہر کی شہر نہاد کی بنیادیں ہر طرح کے جواہر سے آراستہ تھیں، پہلی بنیاد شیش کی تھی، دوسری نیلم کی، تیسری شب چراغ کی، چوتھی زمرہ کی، پانچویں عقیق کی، چھٹی لعل کی، ساتویں شہرے پتھر کی، آٹھویں فیروزے کی، نویں زبرجد کی، دسویں لینی کی، گیارہویں سنگ سنبل کی اور بارہویں یا قوت کی، اور بارہ دروازے بارہ موتیوں کے تھے، ہر دروازہ ایک ایک موتی کا تھا، اور شہر کی سڑک شفاف شیش کے مانند خالص سونے کی تھی، اس کے بعد کہا ہے کہ اس میں کوئی مقدس نہیں چھو اس میں صرف ایک خدا کی عبادت ہوگی۔

مکمل ہے کہ نقل و روایت میں کچھ کمی بیشی کر دی گئی ہو۔ ہمارا مقصد اس سے صرف یہ دکھانا ہے کہ دنیا میں جو اعیان داعی ہیں، ان کی روحانی مثال کا خیال ایک معلوم و مشہور حقیقت ہے۔

یوحنا نے اپنے مکاشفہ میں صرف ان صفات کا ذکر کیا ہے جو قوت بامعنی کی گرفت میں آتی ہیں لیکن کعبہ کی جو روحانیت بیان ہوئی ہے اس میں ہر مانسہ کے لیے علامات ہیں۔ یہاں تک کہ قربانی کی روحانی کی آواز کا بھی ذکر ہے۔ اور ایک پیاسے کے لیے آواز کی روحانی کے نغمہ سے زیادہ شیریں اور جان فرانغمہ کیا ہو سکتا ہے! پھر جو دیدار الہی کی پیاس سے تڑپا ہے

ہیں، ان کے لیے خیریں اور ٹھنڈے پانی کی سیرابی اگر نہیں ہے تو کیا ہے؟ حضرت مسیح نے ایسوں ہی کے بارے میں فرمایا ہے: "مبارک ہیں وہ جو ہوس کے اور بیاہ سے ہیں کیونکہ وہی آسودہ ہوں گے۔"

۸۔ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر

لفظ کوثر کا ٹھیک ٹھیک مطلب معلوم ہونا کے بعد پہلی آیت کی تفسیر واضح ہو گئی۔ یعنی پیغمبر عام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت اور کثرتِ امت کی جو گرانمایہ دولت مقدر تھی، اس آیت میں اسی کا پیام بشارت ہے۔ جب اس وعدہ کی تکمیل کا وقت قریب آگیا تو اس کی خبر دے دی گئی تاکہ آنحضرت معلوم اور مسلمانوں کے لیے اسلام کا غلبہ اور مکہ کی فتح کی خوشخبری ہو یعنی سادہ لفظوں میں یوں کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے تم کو ناز پڑھنے والی اور راہِ خدا میں خرچ کرنے والی ایک عظیم الشان امت دی ہے جو برکت اللہ المحرام کا حجاج کرے گی۔ سورہ حج میں بھی مفسرین تفصیل کے ساتھ بیان ہو رہے۔ ملاحظہ ہو۔

وَاذْكُرْ اَنَّا لِدُبْرَاهِمِ
مَكَاتِ الْكِبٰی اَنْ
تُشْرِفَ عَلٰی شٰیْءٍ مِّنْ
بَنٰی بِلَاطِیْنِ وَالْعَاقِبٰتِ
وَالشُّرَكِیِّ السَّجُوْدِ
وَاَذْكُرْ فِی الْمَنَاسِیْ
بِاَنْتُوْكَ وَحَبْلًا مِّنْ
نُّقْلٍ مِّنْ اَمْرِیْ تِیْنٍ
صَكَّ فِیْهِ عِیْقُ
لِیْثَہَا وَاَمَّا فَعَمَلُہُمْ
وَلٰی كُفْرًا اَشْمَا اللّٰہِ
فِیْ اَنْیَا مِّنْ مَّعْلُوْمَاتِ عَلٰی
مَا رَزَقْتَهُمْ مِّنْ
نَّحْمِہِ الْاَنْعَامِ نَكَلًا
مِّنْہَا مَا تَطْعَمُوْنَ الْبَاقِیْنَ
الْفَقِیْرَہ

(حج ۲۶-۲۷-۲۸)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ برکت اللہ ایک عظیم الشان امت کے لیے، توحید، نماز، اور اطعامِ فقاہ کا مرکز بنایا گیا ہے اور

پیامت دنیا کے تمام گوشوں سے اس گھر کے حج کے لیے مجتمع ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اس عظیم الشان امت کے لیے ایک نبی مبعوث فرمائے۔ یہ دعا قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم سے خدا نے ان کی ذریت کی کثرت کا وعدہ فرمایا تھا۔ اور ذریت میں ہے کہ کثرتِ ذریت کا وعدہ حضرت اسماعیل کی نسل میں خاص طور پر پورا ہوگا۔ چنانچہ اہل کتاب کو بھی اس حقیقت کا اعتراف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت معلوم کو اس بخشش کی خوشخبری آپ کی بعثت کے شروع ہی میں دے دی تھی۔ چنانچہ سورہ الفطہ میں ہے۔

وَسَوَّيْتُمُوعِيْنَكَ رَبَّنَا فَتَوَخَّيْ

جلد تیرا خدا اپنی بخشش سے تجھے خوش کر دے گا۔

یہی وعدہ جس کے قرب کا ذکر فرمایا تھا اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ کہہ کر پورا کر دیا۔ اب لفظ کوثر کو سامنے رکھ کر فتوحی کی تفسیر یہ ہو کر رہے۔ رحمتِ عالم کو نجاتِ رحمت کی وجہ سے، لوگوں کی ہدایت و اصلاح کی جو بے پایاں آرزو تھی وہ نہ تو ایک محدود امت کے ایمان و اسلام سے پوری ہو سکتی تھی، اور نہ اس طرح پوری ہو سکتی تھی کہ دنیا میں تو آپ کے متبعین کی کثرت ہو، لیکن آخرت میں یہ نعمت چھین جائے۔ اور عرض کوثر پر ان کی تعداد عقور کی رہ جائے۔ فتوحی اور آشکوثر کے الفاظ نے ان تمام شبہات کا ازالہ کر دیا۔ چنانچہ ایک سے زیادہ صحیح احادیث میں آپ کی امت کی کثرت کا ذکر آیا ہے۔

مذکورہ تفصیلات کی روشنی میں پہلی آیت پر غور کرو! اس میں متعدد بشارتیں پنہاں ہیں۔

۱۔ مکہ عنقریب فتح ہوگا۔

۲۔ لوگوں کی کثیر تعداد، آپ کی امت میں داخل ہوگی۔

۳۔ ان لوگوں کے گمان کے خلاف جو کہتے ہیں کہ اس امت کا بڑا حصہ مرتد ہو جائے گا۔ اس کا ایک بڑا طبقہ دین حق پر قائم رہے گا۔

ان کے علاوہ اور متعدد بشارتیں اس سورہ میں پنہاں ہیں جن کی تفصیل بعد میں آنے گی۔ یہ پوری سورہ بشارتوں کا مجموعہ ہے۔ واللہ اعلم۔

۹۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کی تفسیر اور اقبل سے اس کا تعلق

اس آیت سے چار اہم حقیقتیں روشنی میں آتی ہیں۔

۱۔ نماز اور قربانی کو اس کوثر کے عطیہ سے کوئی خاص تعلق ہے، کیونکہ سیغہ امر پر ف داخل ہے اور عربی زبان میں یہ ف سابق اور لاحق میں تعلق کی دلیل ہوتی ہے۔

۲۔ نماز اور قربانی کو، عام طور پر الگ الگ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور غصوں ایم حج میں ایک ساتھ کرنے کا بھی۔

۳۔ نماز اور قربانی میں باہدگر کوئی خاص تعلق ہے۔

۴۔ یہ عطیہ ہمارے لیے مخصوص ہے۔ نیز یہ کہ نماز اور قربانی دونوں چیزیں ضروری ہیں۔

اس آخری چیز سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر صرف ہم ہی ہیں۔ مشرکین اور یہود و نصاریٰ

اس شرف سے محروم ہیں۔ مشرکین اس لیے کہ ان کی نماز اور قربانی اللہ واحد کے لیے نہیں تھی۔ یہود اس وجہ سے کہ انھوں نے صرف قربانی سے ملی۔ اور نماز غائب کر دی۔ نیز ان کی قربانی نحر نہ تھی۔ نحر کا لفظ اونٹ کی قربانی کے لیے مخصوص ہے۔ اور اونٹ ان کے ہاں حرام تھا۔ نصاریٰ اس وجہ سے کہ ان کے ہاں قربانی سرے سے ہے ہی نہیں، اور نماز ان کے خیال میں واجب نہیں ہے۔ یہ محمل اشارات میں یہاں ان کی تفصیل کی ضرورت ہے۔ ہم متعدد فصلوں میں ان اشارات کی شرح کریں گے۔

پہلی دو باتیں تو اس فصل میں بیان کیے دیتے ہیں۔ باقی دو باتوں کی تفصیل آئندہ فصلوں میں آئے گی۔

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عطیہ کی بشارت دینے کے بعد دو باتوں کا حکم دیا، نماز اور قربانی۔ اور ام کے معنی پر تعقیب کی ف و ا غل کی۔ تو ام زبان کے اعتبار سے تعقیب کی ف سابق و لاحق یعنی علیہ اور حکم کے درمیان نسبت اور تعلق کی دلیل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہم نے نظم کلام پر غور کیا، اور اللہ تعالیٰ کی عنایت سے بعض پہلو معلوم ہوئے جو ذیل میں ہم بترتیب بیان کرتے ہیں۔

۱۔ اس حکم میں، اسی بخشش کا اصل مقصد یہاں ہے، کیونکہ بخشش بہت بڑے مقصد کے لیے تھی۔ چنانچہ فرمایا ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا مِمَّا آتَيْنَاهُم بِالْأَيْدِي وَأَتَيْنَاهُمُ الْغُلُوبَ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْهَادِينَ
الَّذِينَ آمَنُوا مِمَّا آتَيْنَاهُم بِالْأَيْدِي وَأَتَيْنَاهُمُ الْغُلُوبَ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْهَادِينَ
وَأَتَيْنَاهُمُ الْغُلُوبَ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْهَادِينَ

ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے فرمایا گیا ہے۔

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْنَا
اے پروردگار! میں نے اپنے اولاد میں سے بعض کو اس بزمین کی زمین میں۔ تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسایا ہے۔ اے ہمارے پروردگار! اس لیے کہ یہ نماز قائم کریں۔ پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، یعنی لوگ ان کے پاس تیرے گھر کی زیارت کے لیے آئیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے قدیم وطن سے ہجرت کر کے ایک بے آب و گیاہ سرزمین میں اپنا محض اس لیے تھا کہ اللہ واحد کی عبادت کا ایک مرکز تعمیر ہو۔ جو لوگوں کی عقیدت و امانت، سعی و طواف اور تذکرہ و نیاز کا تہیہ اور جس طرح غلام اپنے آقا کی ڈیڑھ سی پرکوش برآواز مرکز خدمت پہنچتے ہیں، اسی طرح لوگ اس گھر کی طرف لبیک لبیک، لا شریک لک لبیک کہتے ہوئے بڑھیں۔ اور اپنے آقا کی زبان سے گھر والے کے اوامر و نواہی سے آگاہ ہوں۔ اسی لیے فرمایا ہے۔
وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْعَقْبِ يَا زُكْرَ

(یعنی تمہارے پاس حکمت و معرفت کی باتیں سننے آئیں کیونکہ جس طرح مکہ کے لوگوں کے لیے مرکز اور سرچشمہ برکت و ہدایت تھا، اسی طرح حضرت ابراہیم لوگوں کے امام تھے۔ اس لیے آپ لوگوں کی میزبانی کرتے تھے اور ان کی اصلاح و ہدایت کے لیے ان کے سامنے خطبہ دیتے تھے۔ ابتدائے بعثت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے ارادہ سے اپنے خاندان کے لوگوں کی

جو دعوت کی تھی وہ بھی اسی سنت ابراہیمی کی پیروی تھی۔ حج کے دوسرے مراسم کے ساتھ، جیسا کہ ہم سورہ بلد کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں، خطبہ کی یہ سنت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد باقی رہی۔

پھر نیاز کے عروج اور ساتھ لائے ہیں ان کا گوشت خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ اور شکر گزار ہوں کہ آقا نے خود اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے سوغات بخش اور پھر خود اس کو قبول فرما کر غلاموں کو سرفراز فرمایا۔

اس سے معلوم ہوا ہے کہ اس گھر کی تعمیر نہایت عظیم الشان مقاصد کے لیے ہوئی ہے اور خدا نے انھیں مقاصد کی خدمت اور تمکین کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر قبضہ دیا ہے۔ ان مقاصد کا لب لباب دو چیزیں ہیں۔ نماز اور قربانی۔ پس اس عطیہ کے ذکر کے بعد ان دونوں چیزوں کا ذکر دیا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ عطیہ یوں ہی نہیں مل رہا ہے بلکہ اس کے کچھ حقوق و فرائض ہیں جن کا اہتمام اصل مقصود ہے۔ یہ بقائے حقوق کے عام اور معرفت قانون کے مطابق ایک مسلم حق کا اظہار کیا گیا ہے کیونکہ کوئی عطیہ بغیر کسی فرض کی ذمہ داری کے نہیں ملا کرتا۔ جب ہم کو ملے رہے ہیں تو لا محالہ ہم کو کچھ نہ کچھ دینے کے لیے بھی آمادہ رہنا چاہیے۔ مندرجہ ذیل آیات میں جو بات فرمائی گئی ہے اس کی بنیاد اسی حقیقت پر ہے۔

رَبَّنَا كُنْزُكَ فَتَنَّا أَتُكْفَىٰ
أَحْسِنْ حَتَّىٰ أَتُكْفَىٰ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

اور اس کی کٹائی کرنے اس کا حق دو۔

۲۔ رابطہ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس عطیہ کے ذکر کے بعد اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے جس کے بقا و قیام کی بنیاد ہے۔ چنانچہ نماز اور قربانی کا حکم تمام امت کے لیے عام ہوا، کیونکہ نعمت بھی پیغمبر اور آپ کی امت کے لیے عام تھی۔ پیغمبر امت کا وکیل ہوتا ہے اس وجہ سے جو کچھ اس کو ملتا ہے، اس میں امت بھی برابر کی شریک ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیسا کہ گزر چکا ہے کہ میں تمہارے لیے عرض پر آگے جانے والا ہوں۔ پس یہاں نماز اور قربانی کا حکم عام ہے، یہ بات سیاق کلام سے ظاہر ہو رہی ہے۔

جب کوئی عبادت کسی عطیہ کے ساتھ مخصوص کر دی جائے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی پابندی ہی اس نعمت کے بقا کی ضامن ہو سکتی ہے۔ اسی حقیقت کو اسی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْهَادِينَ
مَّا يَنْفَعُهُمْ (۵۰ - ۵۱)

یہاں جیسا کہ سیاق سے ظاہر ہے، ہم کج آدمیوں کے دوسرے آداب و مناسک کا حکم دیا گیا ہے۔ گویا یوں کہا گیا ہے کہ ہم نے تم کو کوشش کیا، پس اس کے حقوق ادا کرتے رہو تاکہ یہ نعمت تمہارے لیے ہمیشہ باقی رہے۔ چاہے نماز اور حج کو الگ الگ یاد دہان کر ایک ساتھ لیا، اور اس سے حج ہی ہے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ حج نماز ہی میں ہے۔ حج کے اعمال و مراسم سے بھی اسی حقیقت کی تائید ہوتی ہے اور یہ بات اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ بیت اللہ کا مقصد نماز ہی ہے اور اسی مقصد کے لیے

اس کی تعبیر ہوئی ہے۔ یہی درجہ ہے کہ جس شخص نے استطاعت کے باوجود اس گھر کا حج نہ کیا، اس نے اس کا مقصد پورا نہیں کیا۔ بعینہ یہی حال قربانی کا ہے۔ جس نے حج کی قربانی کی سعادت حاصل نہ کی، وہ درحقیقت اصلی قربانی سے محروم ہے۔ جو شخص اس قربانی کے علاوہ کوئی قربانی کرتا ہے، وہ حجاج سے صرف ایک گونہ مشابہت حاصل کرتا ہے، اور یہ قربانی کو کہے گویا وہ ایک دن حقیقی قربانی کی سعادت کے حصول کی تمنا ظاہر کر رہا ہے۔

پہر حال! جو پہلوی اختیار کرو، آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حج امت پر لازم ہے، اور جو شخص حج سے بے پروا ہوا، اس نے گویا اپنے آپ کو امت کے حلقہ سے الگ کر لیا۔ حج کی حقیقت پر غور کرنے کے بعد، یہ بات بالکل غیر مشتبہ طور پر سامنے آ جاتی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث سے بھی یہی بات ثابت ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
اِنَّهُ سَبِيلُ اللَّهِ مَنِ اسْتَطَاعَ
عَنِ الْعَالَمِينَ (آل عمران ۹۷)

اور لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا ہے جس کو استطاعت ہو، اور جو کمتر کرے گا تو اللہ دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ حج سب سے بڑا ہونے والا کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کی کوئی پروا نہیں ہوتی۔
۲۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں پیغمبر صلعم اور مسلمانوں کے لیے تسلی ہے۔ گویا ان سے یوں کہا گیا کہ کفار نے تم کو حاکمیت اللہ سے جلا وطن کیا اور نماز و قربانی سے روکا لیکن اب کہ تم کو کوثر بخشے ہیں، پورے فرائض خاطر اور ایک بڑی جماعت کے ساتھ اپنا حوصلہ پورا کرو۔ اس سے ایک طرف تو نماز، حج، قربانی اور دوسرے اعمال صالحہ کے لیے اس بے تابی کا اظہار ہو رہا ہے، جو آخر صلعم اور آپ کے صحابہ کو بے چین کیے ہوئے تھے اور دوسری طرف اس میں بشارت، تسلی اور اظہار محبت کے بھی نہایت جاں نواز پہلو ہیں۔

۳۔ یہ اس عہد کا بیان ہے جس کی ذمہ داری خدا کے عطیہ کے بعد از خود ہم پر عائد ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز اور قربانی کے حکم کو خدا نے اپنے عطیہ کے ساتھ گویا مشروط کیا ہے۔ اس وجہ سے جب ہم نے خدا کا عطیہ قبول کر لیا تو لازماً اس حکم کو بھی اپنے آپ پر واجب کر لیا۔ اور اس سے بھی نکلا کہ جب تک ہم اس عہد پر قائم رہیں گے یہ عطیہ بھی ہمارے لیے باقی رہے گا۔

یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے جس طرح معاملہ آدم و حوا کے ساتھ ہوا تھا۔ خدا نے ان کو جنت میں سکونت اور ہر چیز سے آزادانہ فائدہ اٹھانے کی اجازت دی لیکن ایک مخصوص درخت کے پاس جانے کی ممانعت کر دی۔ جب انھوں نے خدا کے بخشے ہوئے عطیہ کو قبول کر لیا تو لازماً ان کے اوپر خدا کا یہ عہد بھی خود بخود واجب ہو گیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عہد ہی کے نفاذ سے تعبیر فرمایا

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَنْ رَزَقْنَاكَ عَمَلًا صَالِحًا
وَلَسْتَ بِمُحْسِبٍ (ملک ۱۱۵)

اور ہم نے اس سے پہلے آدم سے ایک عہد لیا لیکن وہ قبول کر لیا اور ہم نے اس میں ارادہ کی پختگی نہیں پائی۔

چنانچہ یہ عطیہ اسی وقت تک باقی رہا جب تک وہ دونوں اپنے عہد پر باقی رہے۔ اسی نوعیت کا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا۔

وَاِذَا بَشَّرْنَا ابْرٰهٖمَ رَبَّكَ بِبِكَلْبَتٍ
فَاَتَمَّنَّتَ قَالَ اِنِّیْ اَجَا عَلٰکَ لِلنَّاسِ اِمَّا مَآ
قَالَ فَمِنْ دَرَجَتَیْنِ مَا لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِی
الْمُطْلَبُ (البقرہ ۱۲۸)

یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دی۔ خدا نے کہا میں تم کو لوگوں کا امام بنائوں گا۔ ابراہیم نے پوچھا اور میری ذریت میں سے؟ خدا نے جواب دیا میرا یہ عہد ظالموں سے نہیں ہے۔

جب حضرت ابراہیم نے خدا کے فرمانے پر مومن کی تعمیل کر دی تو خدا نے ان سے ایک عہد باندھا اور فرمایا کہ جب تک ان کی ذریت اس عہد پر قائم رہے گی خدا کا عہد بھی قائم رہے گا۔ اور جو اس کو توڑ دیں گے، وہ اس کی برکتوں سے بھی محروم ہو جائیں گے۔
۵۔ پانچواں پہلو یہ ہے کہ یہ عہد توحید کا بیان ہے۔ قرآن نے اس عہد کو پوری تشریح کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس کے دلائل کی تفصیل کی ہے۔ ان دلائل کا نام عنوان یہ ہے کہ وہ پروردگار ہے، اسی نے اپنی نعمتوں سے ہم کو مال کیا ہے، اسی نے ہم کو نعمت وجود سے آراستہ کیا اور بہترین ساخت پر پیدا کیا، اور ہمارے لیے رزق طیب کا خزانہ کرم بچھا یا۔ اس وجہ سے اسی کی عبادت اور اس کی پرستش کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں ایک مخصوص عظیم الشان نعمت کا ذکر ہے۔ اس وجہ سے توحید کا مطالبہ بھی اسی مخصوص پہلو سے کیا گیا ہے۔ یعنی رجحان کلام گویا یوں ہے کہ جب خدا ہی نے ہم کو اس گھر کی خدمت و پاسانی کی عزت بخشی ہے تو نماز و قربانی بھی اسی کے لیے مخصوص ہونی چاہیے۔ اس میں ان مشرکین پر تعرض بھی ہے جو اس عہد کو فراموش کر کے غیر اللہ کی پرستش میں مبتلا ہو چکے تھے۔ یہ حقیقت انا آج بے شک ہم نے، اور ہر پلٹ کر اپنے خداوند ہی کے لیے کے الفاظ پر غور کرنے سے سامنے آتی ہے، یعنی ہم ہی نے تم کو بخشا ہے اس وجہ سے تمہارا فرض ہے کہ مشرکین کے برخلاف صرف ہماری ہی نماز پڑھو اور ہمارے ہی لیے قربانی کرو۔ سورہ حج میں یہ مضمون بار بار بیان ہوا ہے۔ یہاں تفصیل کی ضرورت نہیں۔ محمد بن کعب قرظی نے بھی آیت کی تفسیر یوں ہی کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

لوگ غیر اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے تھے، اور غیر اللہ کے لیے قربانیاں کرتے تھے۔ جب ہم نے تم کو اسے عہد کو بخشا تو تمہاری نماز اور قربانی صرف ہمارے ہی لیے ہونی چاہیے۔

۱۔ نماز اور قربانی میں مناسبت

نماز اور قربانی میں بہت سے پہلو ہیں جن کی طرف قرآن نے اشارے کیے ہیں۔ لیکن یہاں ان سب کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب المغربات میں پوری تفصیل ملے گی۔ اس جگہ ہم ان دونوں کے صرف ان پہلوؤں کا تذکرہ کریں گے جن سے ان کی باہمی مناسبت واضح ہو۔

پہلا قرآن نے ان کو تصریح کے ساتھ نہیں بیان کیا ہے، لیکن جو شخص قرآن کی آیات اور ان کے کلمات کے باہمی نظم پر غور کرے گا وہ کسی طرح ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ غور کے لیے اصلی چیز قرآن کے جن نظم کا یقین ہے اور تعجب ہے کہ جس قرآن میں یہ آیت بھی موجود ہے:

لَا تَجِدُ أُمَّةَ دَارَ عِلْمٍ إِلَّا لَهَا نَبِيٌّ مُّبَشِّرٌ (مترجم)

اعتبار سے اسلام تمام کائنات کو محیط ہے۔

وَكَلَّمَ اللَّهُ مَنَّانًا مِّنْ ذَا لَقْدَرٍ جَلِيلٍ

وَدَعَا قَوْمَهُ يَوْمَئِذٍ يَصْبَحُونَ (زلزال ۸۳)

آسمان اور زمین میں جو ہیں، سب طوفان و کربا اسی کے سامنے سر جھکندے

ہیں اور تم اسی کے پاس سب لوگوں کے جاؤ گے۔

یعنی برہ خلقیت میں جس طرح تم نے اس کے حکم کی تعمیل کی، اسی طرح آخرت میں اس کے حکم پر دوڑو گے۔ چنانچہ فرمایا ہے:

إِذَا دَعَا قَوْمَهُ يَوْمَئِذٍ يَصْبَحُونَ (الزمر ۱۸)

جب وہ تم کو زمین سے نکلنے کے لیے ایک بار پکارے گا، تم دفعتاً

نکل کھڑے ہو گے۔

أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ (روم ۱۸)

دوسری جگہ فرمایا:

فَتَشْجِيصُ يَوْمَئِذٍ يَصْبَحُونَ (الزمر ۱۸)

اور تم اس کی حمد کے ساتھ اس کی پکار پر دوڑو گے اور گمان کر کے کہیں

تم شجرے مگر بہت کم۔

يَوْمَئِذٍ يَصْبَحُونَ (سورہ ایل ۵۲)

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام اور نبی و سجدہ اور نماز دونوں میں عظمت اور بامدگر نہایت قریبی رشتہ دار ہیں۔

جب حضرت ابراہیمؑ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام، ان کی مسجد کو ہمارا قبلہ اور ان کے طریقہ کو ہمارے لیے دستور العمل بنایا

تو ایک واقعہ بیان کر کے ہمارے لیے قربانی کی حقیقت بھی آشکارا کر دی جس سے فرض نماز کی حقیقت پر روشنی پڑتی ہے۔ فرمایا

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ ذِي قَعْدٍ

میں اپنے پیروں کے گھر جا رہا ہوں، وہ میری رہبری فرمائے گا (یعنی میں اپنے

پیروں کے گھر کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ مجھ پر اپنی راہ کھولے گا)

ذِي قَعْدٍ ذِي قَعْدٍ

اسے پیروں کے گھر کے معنی میں ہے جسے نبیؐ (یعنی اولاد صالحہ) تاکہ میں ان کو

کو تیری راہ پر چلوں اور لوگوں کے لیے حق و ہدایت کی راہ کھلوں

فَبَشِّرْهُ بِمَا يُكَفِّرُ

پس ہم نے اس کی ایک عظیم دُک کے بشارت دی (یعنی حضرت اسماعیلؑ کی۔

اسمعیلؑ نے معجزہ میں اللہ نے بنا جو کربان کی وحدت ابراہیمؑ کی دعا کے

طابق ہوئی تھی، اس وجہ سے ان کا نام اسمعیل رکھا گیا۔

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُ

جب وہ اس عمر کو پہنچے کہ ان کے ساتھ دوڑ پھر سکیں۔ انھوں نے کہا:

بیٹے میں نے خواب میں یوں دیکھا کہ تم کو ذبح کر رہے ہوں (یعنی اللہ کے

لیے) اب تم تباہ و تھوڑی کیا رہا ہے؟

إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ

فَأَنْقَرُ مَاذَا مَرَىٰ

(یہ سوال اس لیے تھا کہ اس اطاعت میں فرمانبردار بیٹے کو بھی برابر کا شریک کر لیا جائے، کیونکہ حضرت ابراہیمؑ ہمیشہ کے

لیے تسلیم اطاعت الہی کی ایک راہ کھول رہے تھے اور چونکہ طاعت شہادۂ زہد و عبادت کے لیے تھی اس لیے اس کو اس امتحان بندگی میں شرکت سے انکار ہو گا)

انھوں نے جواب دیا: والد ماجد جو حکم ملا ہے، اس کی تعمیل فرمائیے۔

اللہ اللہ آپ مجھ کو ثابت قدموں میں پائیں گے۔

قَالَ يَا أَبَتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ مَسْجُودًا

إِنِّي نَسَا اللَّهُ مِنَ النَّاسِ

(حضرت اسمعیلؑ مجھ کے کو ان کو حکم الہی کی تعمیل میں ذبح کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے انھوں نے دو جواب دیا جو متوکلین کے شایان

شان تھا)

فَلَمَّا آتَيْنَا ذَمًّا

پس جب دونوں امر الہی کے سامنے جھک گئے اور ابراہیمؑ نے

بِخَبْرَتِي

بیٹے کو کہتے کہ بل چھاؤ دیا۔

یعنی اس طرح دونوں نے اپنے کمال اطاعت و اسلام کو آشکارا کر دیا۔ کیونکہ باپ نے اس بچہ کو قربان کرنے کا حکم کر لیا مگر اس

کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی اور بیٹے کی توکل کائنات صرف اس کی جان ہی تھی)

وَنَادَيْنَاهُ أَنِ يَا بَنِيَّ هَبْ لِي صَدَقَاتٍ

اور ہم نے اس کو پکارا: اے ابراہیمؑ! تم نے خواب کو سچ

الْحَقُّ يَا بَنِيَّ أَكْبَرُ بَنَاتٍ فَجِزِي الْمُحْسِنِينَ

کر دیکھا۔ بے شک ہم نیکو کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔

إِن هَذَا كَلِمَ الْفَسَادِ الْفَسِينِ

بلکہ کھل ہوئی جا چکی ہے۔

و اس اطاعت کا ثمرہ ان کو درجہ احسان کی سرفرازی بخشی، اور یہی کمال اسلام ہے، اس امتحان کے بعد ان دونوں کو خدا

نے نوروں کا امام اور بادلوں کا سربراہ بنایا)

وَلَمَّا بَيْنَا بِذِي قَعْدٍ رَفَعْتُ

اور ہم نے اس کو بڑی قربانی کے عوض چھڑا دیا۔

یعنی اس قربانی کی یادگار میں قربانی کی ایک عالمگیر اور عظیم الشان سنت قائم کر دی، جو قربانی کرنے والوں کی مغفرت کا وسیلہ ہے)

اس سرگزشت میں خدا نے ہمارے سامنے یہ حقیقت کھولی ہے کہ سلام کی روح خدا کی اطاعت اور اپنی عزت سے عزیز تر ہے

جی کہ جان کو بھی خدا کے حوالہ کر دینا ہے۔ اور یہ بات بغیر کامل ایمان و اخلاص کے پیدا نہیں ہو سکتی۔ پس گویا ان دونوں کا رتبہ کمال

تمام احسان ہے۔ احسان کی حقیقت یہ ہے کہ اُسے خدا کا شکر ادا کرنا اور اپنے رب کی عبادت اس طرح کرنا کہ وہ اس کو دیکھ کر

ہوا اس سے معلوم ہوا کہ قربانی اور نماز میں وہی تعلق ہے جو تعلق ایمان و اسلام میں یا قول اور عمل میں ہے، اور احسان ان دونوں کا

نقطہ اتصال ہے۔

۲۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ نماز اور قربانی میں وہ نسبت ہے، جو نسبت زندگی اور موت میں ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ

نماز کی حقیقت یاد الہی ہے۔

وَأَقْبَرُ الْقُلُوبِ لِيَذْكُرُوا

اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔

دوسری جگہ ہے:

وَكُنَّا شُرَكَاءَ فِيهِ فَصَلِّ (اعلیٰ ۱۵)

اپنے رب کے نام کو یاد کیا پس نماز پڑھی۔

و ان مجید میں اس مضمون کی آیتیں بہت ہیں، اور ذکر سے مقصود دوام ذکر الہی ہے۔ چنانچہ فرمایا:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ

جوانم کو یاد کرتے ہیں، کھڑے اور بیٹھے اور

جُثُوًّا يُحَسِّنُونَ (سورہ ۱۹)

نیز فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أَمَّا آذُكُ فَطَمِّحْ أَفْجَا
وَسَيُجَنَّبُكَ تُكَادُ أَنْ تَبْصُرَ مَا
وَمَلَكَكُمْ فِي هَذِهِ نَسِيتَ الْإِنشَاءَ
بِالْمُؤْمِنِينَ دَجِيتَ ۚ (احزاب - ۴۳ تا ۴۴)

اے ایمان والا! اللہ کی بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح پڑھو۔ وہ اللہ اس کے ملائکہ تم پر رحمت بھیجتے ہیں تاکہ وہ تم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جائے اور وہ مرئین پر مہربان ہے۔
یعنی جس طرح تم اس کی یاد کرتے ہو اور اس کی تسبیح پڑھتے ہو اسی طرح وہ اور اس کے ملائکہ تم پر رحمت بھیجتے ہیں جس سے تماری روشنی بڑھتی ہے۔ چنانچہ فرمایا:

كَأَذْكُرُنِي أَذْكُرْكُمْ (بقرہ - ۱۵۰)

پس مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔

فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ (حج - ۷۵ تا ۷۸)

جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور کس وقت اس سے براشتہ خاطر نہیں ہوتے۔

یہی نماز ہے کہ ہمارے رات دن کے تمام اوقات نمازوں سے گھر دیے گئے ہیں اور کسی حالت میں بھی اس سے معافی نہیں دی گئی ہے۔ نماز سانس کی طرح زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ وہ حقیقی زندگی جو نور سکینت اور ایمان کے الفاظ سے تعبیر کی گئی ہے۔ صرف اللہ کی یاد سے باقی رہ سکتی ہے۔ غور کرو عقولیات بات بالکل واضح معلوم ہوتی ہے کہ بندوں کو عقل و فہم کی صلاحیت بخش دینے کے بعد خدا کی فکر کرنا ان کی طرف اس وقت تک تعلقت نہیں ہوتی چاہیے جب تک وہ اپنی قرب و انابت سے اس کو دعوت نہ دیتے۔ اس کا دستور ہے کہ جب بندہ شکر کرتا ہے اور پانی برقی فستوں کو کام میں لاتا ہے تو وہ نعمت کو زیادہ کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے:

فَالَّذِينَ أَهْنَأُوا ذُوقُوا شِدَّتِي (محمدا - ۱۹)

جو لوگ ہلکتے ہیں میں مرگم بہتے ہیں ان کے لیے دردناک ہے۔
تو میری اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے نام کی یاد کی جائے۔ خدا سے قرب حاصل کرنے کی راہ یہی ہے۔ اللہ سے قربت کا مفہوم صرف یہ ہے کہ اس کو یاد رکھا جائے اور اس سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یاد سے غفلت ہو جائے (اعاذنا اللہ عنہا) جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس سے قریب ہو جاتا ہے جیسا کہ فرمایا ہے:

وَأَسْبَغْتُ فَاقْتَرِبْتُ (علق - ۱۹)

سجود کرو اور قریب ہو جاؤ۔

اس وقت اللہ کی فکر رحمت اس کو نوازتی ہے۔ اس کا سینہ انوار و جلیات الہی سے جگمگا اٹھتا ہے۔ اور اس کی روح ذکر و فکر کی گہرائیوں میں جس قدر اترتی جاتی ہے، زندگی اور قوت کے لازوال خزانوں سے اسی قدر قریب تر ہوتی جاتی ہے۔ بنواری شریف کی ایک روایت میں اسی حقیقت کی خبر دی گئی ہے۔

مَا بِيْذَالِ الْعَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَىٰ بَاطِنِ الْوَاقِعِ حَقِّ
أَحْبَبْتَهُ فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتُ سَمْعَ الَّذِي
بِهِ يَسْمَعُ وَبَصْرَ الَّذِي بِهِ يَبْصُرُ وَمِيزَانَهُ الَّذِي
بِهِ يَبْطِلُشْ۔

بندہ نوافل کی راہ سے میری طرف بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بنالیتا ہوں۔ اور جب میں اس کو محبوب بنالیتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ بن جاتی ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکارتا ہے۔

یہ اسی روحانی زندگی کا بیان ہے جو حقیقی اور واقعی زندگی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ نافرمانی زندگی کا سرچشمہ اور اس حیات رسل سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔

اب قربانی کی حقیقت پر غور کرو! اس کا اصل مفہوم جیسا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی سرگزشت سے ظاہر ہے نفس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے۔ یہ تسلیم و اطاعت کے ایک عظیم الشان واقعہ کی یادگار ہے اور اس میں اس زبردست امتحان کی سرگزشت پنہاں ہے جس میں خدا نے ابراہیم خلیل کو کھانا لایا ایمان راہ الہی میں اپنی جانی قربان کر کے، اسی اطاعت و عبادت کی یادگار بن قائم کرتے ہیں۔ پس جس طرح نماز اللہ کے ساتھ ہماری زندگی ہے اسی طرح قربانی اس کی راہ میں ہماری موت ہے۔ اور یہی حقیقی دین اور حقیقی اسلام ہے۔ چنانچہ فرمایا:

قُلْ إِنَّمَا بَدَأْتُ الدِّينَ أَلَمْ تَبْدَأْهُ
فَمَا مَلَكْتُ أَنْ أُبَدِّلَ مَا كَانَتْ مِنَ الشَّرَافِ
قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُعْيِيَ دَمَسَاقِي
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (انعام - ۱۶۴ تا ۱۶۷)

کہ میرے رب نے مجھ کو صراط مستقیم کی ہدایت بخشی۔ میرے دین، اور ابراہیم کی، جو صرف اللہ کا پرستار تھا اور مشرکین میں سے نہ تھا۔ کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔

اتفاق تمام مفسرین اس آیت میں نیک سے مراد حج اور عمرہ میں قربانی کرنا ہے۔ لغت عرب سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ یہاں صلوٰۃ اور نیک کو ایک ساتھ رکھا ہے اور اس کے بعد اعلیٰ الترتیب عجیب اور مصائب کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ نظم کلام توفیق کے اصول پر ان دونوں کی حقیقت اور ان کے باہمی تعلق کو بے نقاب کر رہا ہے۔ یعنی نماز و نیک کی زندگی ہے اور اس کی قربانی راہ الہی میں اس کی موت ہے۔ پھر غور کرو تو دونوں بالکل ایک ہیں، کیونکہ موت ہی حقیقی زندگی کا دروازہ ہے۔

وَلَا تُكْسِرُوا الْعُنُقَ لِيُكْفَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ
بَلْ أَحْيَاؤُنَا لِنَكُنْ لَكُمْ شُرَكَاءَ (بقرہ - ۱۹۳)

جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم محسوس نہیں کرتے۔

۲۔ نماز اور قربانی حقیقی قربانی کے دو بازو ہیں تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو صاحب عقل و ارادہ اور غیر ذمہ میں تمیز کرنے والا بنایا تو ایک طوفان اس کو عظمت و رفعت کا وہ تمام بلند بخش دیا جس سے بڑا تر اور بلند کوئی اور تمام نہ تھا۔ دوسری طوفان اس کو ذلت و پستی کے اس کنارہ پر کھڑا کر دیا جس سے بڑھ کر کوئی ذلت و پستی نہ تھی۔ چنانچہ فرمایا ہے:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ
أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَلَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (تین - ۴ تا ۶)

بے شک ہم نے آدمی کی ساخت اچھی سے اچھی بنائی۔ پھر اسے اسفل سے اعلیٰ درجہ میں ڈال دیا، مگر جو کہ ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کے لیے عظیم اجر ہے۔

یہ فرمایا:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَنشَأْنَاهَا صُجُودًا
ثُمَّ نَفَّسْنَاهَا أَفْجَا مَن ذَكَّاهَا وَقَدْ حَاكَمَ
مَن ذَكَّاهَا (شمس - ۷۷ تا ۸۰)

اور شاد ہے نفس اور اس کی تشکیل، چنانچہ اس کو اس کی برائی اور نیکی الہام کی جس نے اس کو سنوارا۔ اس نے فلاں یا نی۔ جس نے اس کو خاک میں ڈالا وہ نامراد ہوا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب اس قسم حقیقی سے بے پروا ہو جاتا ہے تو جہل الہی کی روشنی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے اور وہ باطل کے دام فریب میں پھنس کر اپنے آپ کو ہوائے نفس کے حوالہ کر دیتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا:

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهَوَاَ دَاخِلًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ
عَلَىٰ عِصْمٍ (جاثیہ - ۲۳)

یعنی اس نے عقل اور انکھ کان سب کچھ پا کر گراہی کی راہ اختیار کر لی ہے، جیسا کہ سورہ دہر میں ہے:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ
أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَيِّئًا
بَعِيسًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّمَا
شَاكَرْنَا وَإِنَّمَا كَفُرْنَا

ہم نے آدمی کو ایک بذر کے پچھے سے پیدا کیا، اس کو مختلف اطوار میں لائے پختے رہے، پھر اس کو گنہگار والا اور کھینچے والا بنایا۔ ہم نے اس کو راہ سوجھا دی ہے۔ جاہل و نکر گزار بنے یا ناشکری کی راہ اختیار کرے (یعنی اگر وہ خدا کی نعمتی ہوئی نعمتوں کو کام میں نہ لائے گا تو ناشکری کی راہ اختیار کرے گا)

وَحَنَمَ عَلَىٰ سَعْبِهِ وَفَلَيْهِ وَجَّهَ عَلَىٰ بَقَرِهِ
بَعَثَانَهُ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ
أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (جاثیہ - ۲۴)

اور اس کے کان "اور دل پر ہر گزوری ہے اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے۔ پس اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت کی راہ دکھائے گا۔ تم لوگ سوچتے نہیں۔

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ ثُلُوفِهِمْ مَا كَانُوا
يُحِبُّونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ ذُرِّيَّتِهِمْ مُّبِينٌ
لَّخَجُّوْهُنَّ وَمُطَفِّنٌ (۱۵-۱۴)

یعنی جس طرح وہ اس حیات دنیوی میں خدا کے نور ایمان سے محروم تھے، اسی طرح حیات اخروی میں اس کے دیوار جہل سے محروم ہوں گے۔ آدمی جو کچھ چاہتا ہے خدا کی طرف سے وہی اس کو ملتا ہے۔ جنہوں نے نفس اور شہوات نفس کی غلامی پسند کی، وہ نفس کے غلام بن گئے، اور قیامت کے دن اپنے نفس کی حقیقت سے دوچار ہوں گے جس کا بیان یوں کیا گیا ہے کہ كُفُّوا أَلْهَافَهُمْ لَعَنَّاهُ الْجَحِيمُ۔ (پھر وہ جہنم میں داخل ہوں گے)

اس حالت کی وجہ سے انسان کے لیے ضروری ہوا کہ وہ نفس کے منہم کہہ کو توڑے۔ اور نفس کی حقیقت پر توجہ لوگوں نے غور کیا ہے ان کو معلوم ہے کہ نفس کے دواں دواں ہیں۔ سببیت اور سببیت۔ اس وجہ سے ضروری ہوا کہ انسان کو ان دونوں بازوؤں کے توڑنے کی توجہ بتائی جائے۔ اب ان دونوں کی انضباط پر غور کرو۔

۱۔ اول یعنی سببیت کے توڑنے کی تہذیب یہ ہے کہ اللہ کے حضور خشیت و تامل کے ساتھ نماز کی پابندی کی جائے۔ نفس کے کبر و نخوت کا صرف نماز ہی سے کچل جاسکتا ہے۔ کیونکہ مشور نماز کا سب سے زیادہ نمایاں پہلو ہے چنانچہ اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
خَشِعُونَ (مومنون - ۲۰۱)

بے شک ان ایمان والوں نے فلاح پائی، جو اپنی نمازوں میں خدا کے سامنے سر ٹنڈے ہیں۔

نیز فرمایا ہے:

وَأَذْكُرُكَ تَلَكُّ فِي تَقْدِيرِكَ تَقَرُّمًا وَخَبْرَةً
وَأَذْكُرُكَ تَلَكُّ فِي تَقْدِيرِكَ تَقَرُّمًا وَخَبْرَةً
وَأَذْكُرُكَ تَلَكُّ فِي تَقْدِيرِكَ تَقَرُّمًا وَخَبْرَةً
وَأَذْكُرُكَ تَلَكُّ فِي تَقْدِيرِكَ تَقَرُّمًا وَخَبْرَةً

اپنے رب کو دل میں یاد کرو اور ذکر کرتے ہوئے افسوس اور ڈرتے ہوئے اور پست آغاز میں صبح الدشام، اور بے خبریوں میں سے منت ہو۔ جو لوگ تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اس کی بندگی سے آباد نہیں کرتے۔ اور اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔

دوسرے مقام پر ہے:

وَعِبَادُ السُّجُودِ الَّذِينَ هُمْ فِي قِيَامِهِمْ
وَعِبَادُ السُّجُودِ الَّذِينَ هُمْ فِي قِيَامِهِمْ
وَعِبَادُ السُّجُودِ الَّذِينَ هُمْ فِي قِيَامِهِمْ
وَعِبَادُ السُّجُودِ الَّذِينَ هُمْ فِي قِيَامِهِمْ

اور خدا کے رکن کے بندے وہ ہیں، جو زمین پر خاکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو دیکھتے ہیں سلام! اور جو اپنی راتیں خدا کے حضور سجدہ و قیام میں بسر کرتے ہیں۔

اس آیت پر غور کرو۔ اس میں نماز سے پہلے ان کی خاکساری کا تذکرہ کیا ہے کیونکہ نماز کی حقیقت نفس کو نخوت سے پاک کرنا ہے جو لوگ برابر ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں اور خدا کے جلال و جبروت اور اس کی نعمت و رحمت کی یاد تازہ رکھتے ہیں، ان کے ہر دس سے تواضع اور خضوع کا جمال چمکتا رہتا ہے۔ اسی قسم کا نظم اس آیت میں ہے۔

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ
عَنِ الْكُفْرِ وَرَحْمَةً مِّنْ رَبِّهِمْ قُلْ لَّيْسَ الْبِرُّ
بِالْأَعْيُنِ رَأَيْنَا فَتَحَوَّلْنَا وَتَحَوَّلْنَا

محمد اللہ کا رسول۔ اور جو اس کے ساتھ ہیں، کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، تم ان کو دیکھو گے کہ ان کا رخ تبدیل ہو گا۔ (فتح - ۲۹)

یہاں رہبانیت کی تہذیب کی غرض سے پہلے شدت کا ذکر کیا ہے۔ کیونکہ جو خدا سے خست کرتا ہے اس کا دل اس مقام کی بے پایاں عظمتوں کے احساس سے اس قدر بریز جاتا ہے کہ اس میں دوسروں کی عظمت اور بڑائی کے خیال کی سمائی سے بے رہی نہیں جاتی اس وجہ سے وہ تمام مخالفتوں سے نڈر ہو کر علی الاعلان اس کی شہادت دیتا ہے۔ پس اس جگہ شدت کا ذکر محض ایک دم کے دور کرنے کے لیے ہے، کیونکہ تذکرہ ایک ایسی امت کا ہو رہا تھا جو اعتدال کے نقطہ کمال پر ہے۔ آیت میں مسلمانوں کی روئے

اسی طرح زکوٰۃ کے بیان میں جو قربانی ہی کے ذیل کی عبادت ہے، فرمایا ہے:

وَلْيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَهُمْ يُكْفَرُونَ

اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ اس کا نیکو محکمے ہوتے ہیں۔

یعنی زکوٰۃ دیتے وقت ان کی ہیئت سے شریعت کا اظہار ہوتا ہے، وہ منکر اور طالب شہرت، غیاء کی طرح نہ زکوٰۃ نہیں دیتے

۵۔ نماز اور قربانی دونوں ذکر الہی ہیں نماز کا ذکر ہونا متعدد آیات سے واضح ہے۔ مثلاً

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (طہ - ۱۳)

اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔

وَذِكْرَاسْمِ رَبِّكَ فَاصْلَى (اعلا - ۱۵)

اللہ اس نے اپنے رب کے نام کو یاد کیا، پس نماز پڑھی۔

یہاں قربانی کا ذکر ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ فرمایا:

لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ عَلٰی مَا ذَرَعْنَاهُمْ مِنْ

ناکہ اللہ کے نام کو یاد کریں، ان چوپایوں پر جس نے ان

بِهِمْ مِّنَ الْأَنْعَامِ رَحِيمٌ (۲۳)

کو بخشے ہیں۔

كَذٰلِكَ سَخَّرْنَا مَا كُنْتَ تَشْكُرُ لِلَّهِ عَلٰی مَا

اسی طرح ان کو خاصہ یہ شکر کیا تاکہ تم اس ہایت پر جو اللہ تم

هٰذَا كُنْتُمْ رَحِيمٌ (۳۷)

کو بخشے ہیں، اس کی بڑائی کو دیکھیں، یعنی دین توحید اور اسلام کے لیے جانے

اس سے ظاہر ہے کہ جس طرح شکر کے ذریعہ سے ہم نماز میں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، بعینہ اسی طرح قربانی کی ذلت بھی کرتے ہیں۔

۶۔ یہ دونوں (نماز اور قربانی) لشکر ہیں۔ نماز کا شکر ہونا تو بالکل ظاہر ہے، یہاں تک کہ بعض جگہ نماز کو تعبیر ہی شکر کے غفلت سے

کر دیا گیا ہے۔

فَاذْكُرُونِيْ اَذْكُرْكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُشْكُرُوْنَ اِلَّآ

پس مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرتے

تُكْفَرُوْنَ (بقرہ - ۱۵۲)

بہرنا شکر کی امت کرتا۔

سورہ فاتحہ نماز کی جان ہے، اور معلوم ہے کہ اس سورہ کی بنیاد شکر ہی پر ہے۔

اب قربانی پر غور کرو۔ یہ بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور دنیا داروں سے بالکل مستغنی ہے۔ وَهُوَ

يُطْعِمُهُ وَلَا يَطْمَعُ (روہ کھلاتا ہے لیکن کما نہیں، اس نے جو نعمتیں ہم کو بخشی ہیں، ان میں سے کچھ ہم اس کی راہ میں محض اس ہیئت

کا اعتراف کرنے کے لیے قربان کرتے ہیں، کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، سب اسی کی ملکیت اللہ ہی کا انعام ہے۔ چنانچہ اسی وجہ

سے قربانی کے وقت ہم یہ الفاظ کہتے ہیں۔

مِنْكَ فَتَنْتَ

تیری ہی بخشی ہوئی نعمت اور تیری ہی راہ میں۔

اسی وجہ سے فرمایا ہے:

كَذٰلِكَ سَخَّرْنَا مَا كُنْتَ تَشْكُرُ لِلَّهِ عَلٰی مَا

اسی طرح ہم نے ان کو شکر کیا، تاکہ تم شکر کرو۔

اور جس طرح نماز اللہ کی تمام عبادتوں پر ایک عام شکر ہے اسی طرح قربانی بھی محض منافع دنیاوی کا شکر نہیں

ہے بلکہ عمومی شکر کا وہی پہلو اس میں بھی ملحوظ ہے جو نماز میں ملحوظ ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے:

لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ عَلٰی مَا ذَرَعْنَاهُمْ مِنْ

تاکہ تم جو عبادت بخشی ہے، اس پر اللہ کی بڑائی کرو۔

۷۔ یہ دونوں تقویٰ کی فرع ہیں۔ یہ قاعدہ ہے کہ جس سے آدمی کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، یا جس سے وہ ڈرتا ہے، اس کو برابر

یاد رکھتا ہے نماز اسی ذکر کے قائم رکھنے کے لیے ہے۔ چونکہ بندہ کو خدا کی رضا مطلوب ہوتی ہے اور وہ اس کے عقوبت سے

ڈرتا ہے، اس وجہ سے وہ اس کے سامنے رہتا اور گڑبڑ کرتا ہے۔ آیت ذیل میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

وَاَنْتَ اَعْيَنَ الصَّلَاةَ وَالْاَعْيُنُ حَرَامٌ

اور یہ کہ نماز قائم کرو، اللہ اس سے ڈرتا ہے اور وہی ہے

تَحْشُرُونَ (انعام - ۷۲)

جس کے پاس تم مجھ کیسے جاؤ گے۔

اب قربانی کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کے چوپایوں پر انسان کو جو غلبہ اور تسلط دیا ہے، اس میں ایک قسم کی آسانی اور بندگی کی نمود

ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہوا کہ اظہار بخشش اور اقرار بندگی کے ذریعہ سے اس غرور کو مٹا دیا جائے اور قربانی کے وقت بندہ کی زبان پر

شکر نعمت اور اقرار عبدیت کے ایسے الفاظ جاری کیے جائیں جن سے خدا کی ملکیت اور پروردگاری اور اس کی وحدت و یکتائی

کا اظہار ہو۔

غور کرو ان تمام باتوں میں تقویٰ کی کس قدر جلدہ گری ہے۔ چنانچہ تقویٰ ہی چونکہ ان تمام حقائق کا جامع تھا۔ اس وجہ سے ہی

قربانی کی حقیقت قرار پایا۔ بندہ تقویٰ ہی کی راہ سے قرب الہی کے مرتبہ کو پہنچتا ہے۔ اس وجہ سے کوئی قربانی اس وقت تک قبول

نہیں ہوتی، جب تک اس میں تقویٰ نہ ہو۔ چنانچہ فرمایا:

اِنَّمَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْ الْمُتَّقِيْنَ (مائدہ - ۲۷)

اللہ صرف متقین کی قربانی قبول کرتا ہے۔

سورہ بقرہ میں ہے:

وَلَا تَقْرَبُوا مَا كُنْتُمْ تُشْكُرُوْنَ (بقرہ - ۱۹۷)

اور تقویٰ کا ذریعہ اور راہ کیونکہ بہترین ذریعہ تقویٰ ہی ہے۔

تقویٰ کو ذراورہ کے نقطہ سے تعبیر فرمایا ہے، کیونکہ یہی چیز قرب الہی کی منزلوں تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ یہ تقریب دراصل

تقرب کے لیے ہے، جیسا کہ گیا جو یہ سبب میں ہم کہیں گے، اس وجہ سے اس میں تقویٰ کا ذراورہ ناگزیر ہوا۔

۸۔ یہ دونوں منازل آخرت میں سے ہیں۔ کیونکہ نماز رجوع الی اللہ اور حشر میں پروردگار کے حضور ہمارے کھڑے ہونے کی تصویر

ہے۔ اسی وجہ سے اس میں سادگی ایک جھلک پائی جاتی ہے، گر بائندہ جس وقت نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس وقت وہ خدا کے

سامنے اپنی حاضری کدن کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اشارہ مندرجہ ذیل آیت سے لگتا ہے۔

اِنَّهَا كَيْفَ تَكْفُرُ اِلَّا عَلٰی الْغَيْبِ الَّذِيْنَ

بے شک وہ (نماز) گراں ہے، مگر ان خوف رکھنے والوں پر

يُغْفِرُ اَنْفُسَهُمْ سَلَامًا فَذٰلِكَ هِيَ الْغَيْبُ

جن کو گمان ہے کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے اور ایک

الْبَیِّنَةُ اَوْ يَحْشُرُونَ (بقرہ - ۳۵ - ۳۶)

دن وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

جن لوگوں کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ایک دن خدا کی طرف لوٹنا اور اپنے تمام اعمال و افعال کی جواب دہی کرنی ہے، وہ

تمام غفلتوں اور گناہوں سے تائب ہو کر لاؤ اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں، اور جو خشیت اور ہیبت خدا کے سامنے آخرت میں ان

پر طاری ہونے والی ہے۔ اس کا عکس دنیا ہی میں ان پر نظر آنے لگتا ہے۔ مندرجہ ذیل آیات پر غور کرو۔

قُلُوْبٌ يَّوْجِدْنَ مَا حَقَّقَتْ اَلْاَنۡفُسُهَا خَشَعَتۡ رَاۡدَاۡتُهَا (۸۱)

دل اس دن مضطرب ہوں گے اور نگاہیں ہست ہوں گی۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (۲-۱)

ان ایمان والوں نے صلح پائی، جو اپنی نمازوں میں سرنگندہ ہیں۔

وَجَاءَ لَا تُلْمِهِمْ بِمَا كَانُوا وَلَا يَنْبَغُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ صَلَاتَهُمْ وَابْتِغَاءَ الثَّرَاثَةِ يَتَأَخَّرُونَ يَوْمَ تَتَقَلَّبُ يَنْبَغُ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارُ دَفْعًا (۳-۱)

ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتے۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں اٹک جائیں گے۔

وَأَنَّ الْإِنْسَانَ كَذِبٌ أَلْفٌ أَسْتَعْنِي وَأَنَّ الْإِنْسَانَ كَذِبٌ أَلْفٌ أَسْتَعْنِي يَنْهَى عَنِ الْإِذَا قَسَىٰ (علق - ۱۰۶۶)

بیشک انسان کثرت کرتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اپنے کسب و کما میں ہے۔ بیشک تیرے رب کی طرف پھر جانا ہے دین جس کو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے وہ کیسے بے پروا ہوتا ہے تم نے اس کو دیکھا؟ جو ایک بندہ کو روکتا ہے جب کہ وہ نماز پڑھتا ہے۔

قرآن مجید میں یہ ہے، ایا کیا ہے کہ خدا حشر کے دن، جب ہم کو پکارے گا تو ہم اس کی حمد پڑھتے ہوئے قبروں سے نکل کر اس کی طرف بھاگیں گے۔

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَلْفٌ أَسْتَعْنِي وَأَنَّ الْإِنْسَانَ كَذِبٌ أَلْفٌ أَسْتَعْنِي (۵۲)

جس دن وہ تم کو پکارے گا تو ہم اس کی حمد پڑھتے ہوئے اس کی طرف دوڑیں گے۔ اور خیال کرو گے کہ تم بہت کم ٹھہرے۔

اسی طرح نماز کی نماز کی پکار کی طرف چلتے ہیں اور صف بستہ ہو کر خدا کی حمد کرتے ہیں۔ بعد میں حقیقت قربانی میں بھی جاوہ کر رہے۔ وہ بھی نماز کی طرح رجوع الی اللہ ہے، جیسا کہ دوسرے اور میرے سبب کے بیان میں مذکور ہو چکا ہے۔ یہاں اس پر ہم ایک دوسرے پہلو سے نظر ڈالیں گے۔

وَجَاءَ لَا تُلْمِهِمْ بِمَا كَانُوا وَلَا يَنْبَغُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ صَلَاتَهُمْ وَابْتِغَاءَ الثَّرَاثَةِ يَتَأَخَّرُونَ يَوْمَ تَتَقَلَّبُ يَنْبَغُ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارُ دَفْعًا (۳-۱)

جس طرح چوپایوں کو خدا نے ہمارے لیے سخر کیا ہے، اسی طرح ہمارے جسموں کو بھی ہمارے لیے سخر کیا ہے تاکہ ایک معین نہ ہو کہ کے لیے نرمی اور جن سلوک کے ساتھ ہم ان کو اپنا مرکب بنائیں۔ اور پھر ان کو خدا کے حوالہ کر دیں۔ چوپایوں کے بارہ میں آیا: لَنُكَفِّرَنَّهُمَا مَسَافَرَةً أَوْ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نَحْمِلُهَا إِلَى الْكِبَرِيِّتِ الْعَتِيَّةِ (العج - ۲۳)

جس طرح قربانی کے جانوروں کو ہم بیت اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، اسی طرح اپنے اجسام کو بھی لے جاتے ہیں۔ چنانچہ آیا ہے: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ ذُمَمٍ مُّثَلَّذِينَ (۲۴)

دیکھو! پکارے جسموں اور ہمارے چوپایوں کے لیے صحت سفر ایک ہی معین ہوتی، اور یہ اشتراک ہر چیز میں نمایاں ہے جس طرح قربانی کے جانوروں کا ہم احترام کرتے ہیں، اور ان کے لیے ایک مخصوص شعار قرار دیتے ہیں، بعینہ وہی معاملہ ہم اپنے جسموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ پس اتنا فرق ہے کہ ہم جانوروں کی طرح اپنے جسموں کو ذبح نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح قربانی

انسان کی جان اس چیز کے عوض چھڑائی گئی، جو ان کی قائم مقام بن کر قربان ہوئی۔ اسی طرح ہم جانوروں کے فدیہ کے عوض اپنی جانوں کو چھڑا دیتے ہیں۔ لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل کا ہدیہ ایک دوسری شکل میں قبول فرمایا کہ حضرت اسماعیلؑ کو اپنے گھر کی خدمت کے لیے مخصوص فرمایا، اسی طرح ہم بھی اپنی جانوں کو فدیہ دے کر چھڑا دیتے ہیں لیکن وہ ہم کو واپس نہیں کر دی جاتی ہیں، بلکہ وہ ہماری امت میں دے دی جاتی ہیں تاکہ جب ضرورت پیش آئے ہم اللہ کی راہ میں ان کو قربان کر سکیں۔ قرآن مجید میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔

وَأَنَّ الْإِنْسَانَ كَذِبٌ أَلْفٌ أَسْتَعْنِي وَأَنَّ الْإِنْسَانَ كَذِبٌ أَلْفٌ أَسْتَعْنِي يَنْهَى عَنِ الْإِذَا قَسَىٰ (علق - ۱۰۶۶)

بے شک انسان کثرت کرتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اپنے کسب و کما میں ہے۔ بیشک تیرے رب کی طرف پھر جانا ہے دین جس کو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے وہ کیسے بے پروا ہوتا ہے تم نے اس کو دیکھا؟ جو ایک بندہ کو روکتا ہے جب کہ وہ نماز پڑھتا ہے۔

پیروی اسلام کا عہد کرینے کے بعد ہم خدا کے ہاتھ بک جاتے ہیں، اور اسی عہد کی تجدید کے لیے ہم اس کے آئینہ پر حاضر ہوتے ہیں اور حیران سو کو اندھ لگا کر اس عہد کو از سر نو تازہ کرتے ہیں۔ یہ ابراہیم دینا السلام کے عہد کی ہماری طرف سے توثیق اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے ہماری طرف سے اقرار ہوتا ہے۔ پھر حج کا اجتماع میدان حشر میں ہمارے کھڑے ہونے کی بھی تصویر ہے۔ اس پہلو سے نماز، حج اور قربانی، ان تینوں کو معاد سے نہایت قریبی نسبت ہوئی۔

۹۔ یہ دونوں ابواب صبر میں سے ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے وعدہ پر پورا پھر دے کر نماز کی پابندی کرتا ہے، اس کی مثال اس درخت لگانے والے کی ہے، جو شب و روز اپنے لگائے ہوئے پودے کی نگہداشت کرتا ہے، اس کی منتظر ہوتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اور اس کے پھل لانے کا منتظر ہے۔ اور دوسروں کی غفلت و سرسختی، اس کی اس سرگرمی و خود فراشی میں کوئی کمزوری نہیں پیدا کرتی۔ لوگ اس کی امید موم پر ہنستے ہیں لیکن وہ خدا کی شکر گزری اور اطاعت کے جس جاوہ مستقیم پر چل رہا ہے۔ برابر اس پر سرگرم سفر ہے اور لوگوں کے ہنسنے اور مذاق اڑانے سے اس کی بہت پست نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے یہ باتیں اس وقت تک نہیں ہو سکتیں جب تک آدمی میں ارادہ کی غیر معمولی پختگی اور انجام کار کی کامیابی کا غیر متزلزل یقین نہ ہو۔ چنانچہ ہی درجہ سے قرآن مجید نے صبر اور نماز کو متعدد آیات میں ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ وَأَسْتَعِينُهَا بِالصَّبْرِ وَالْفُلُوقِ (اور صبر و نماز کے فدیہ دے دیا ہو)

ادھر ہم نے جن باتوں کا ذکر کیا ہے، مندرجہ ذیل آیت میں ان کی طرف نہایت واضح اشارات ہیں۔ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَكُونُ مِنْهُ لَعَلَّكَ تَكُونُ مِنْ الْمُحْسِنِينَ (۱۰۶۶)

پس ان کی باتوں پر صبر کر، اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح پڑھو۔

قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا مِنْ
أَيِّ أَمَلٍ تَسْبَحُ وَطَرَفَاتِ النَّهَارِ فَسَبَّحْتَ
تَرْضَى وَلَا تُسَمِّدُ عَيْنِيكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا
بِهِ أَرْوَاحًا فَهُمْ زَاهِلَةٌ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
لَتَقْبَلَنَّ فِيهِ فُزُؤًا وَرِزْقًا غَيْرَ زَالٍ
وَأَصْلَ هَذِهِ بِالْمُتْلَةِ وَالْمُطَرِّعِ عَلَيْهَا لَا
تَسْلُكُ رِزْقًا لَمْ يَكُنْ مَوْجِدًا وَوَالِدَايَا
لِلْقَوْلِ رَطَبٌ ۝ ۱۳ ۝ ۱۴ ۝ ۱۵ ۝ ۱۶ ۝ ۱۷ ۝ ۱۸ ۝ ۱۹ ۝ ۲۰ ۝ ۲۱ ۝ ۲۲ ۝ ۲۳ ۝ ۲۴ ۝ ۲۵ ۝ ۲۶ ۝ ۲۷ ۝ ۲۸ ۝ ۲۹ ۝ ۳۰ ۝ ۳۱ ۝ ۳۲ ۝ ۳۳ ۝ ۳۴ ۝ ۳۵ ۝ ۳۶ ۝ ۳۷ ۝ ۳۸ ۝ ۳۹ ۝ ۴۰ ۝ ۴۱ ۝ ۴۲ ۝ ۴۳ ۝ ۴۴ ۝ ۴۵ ۝ ۴۶ ۝ ۴۷ ۝ ۴۸ ۝ ۴۹ ۝ ۵۰ ۝ ۵۱ ۝ ۵۲ ۝ ۵۳ ۝ ۵۴ ۝ ۵۵ ۝ ۵۶ ۝ ۵۷ ۝ ۵۸ ۝ ۵۹ ۝ ۶۰ ۝ ۶۱ ۝ ۶۲ ۝ ۶۳ ۝ ۶۴ ۝ ۶۵ ۝ ۶۶ ۝ ۶۷ ۝ ۶۸ ۝ ۶۹ ۝ ۷۰ ۝ ۷۱ ۝ ۷۲ ۝ ۷۳ ۝ ۷۴ ۝ ۷۵ ۝ ۷۶ ۝ ۷۷ ۝ ۷۸ ۝ ۷۹ ۝ ۸۰ ۝ ۸۱ ۝ ۸۲ ۝ ۸۳ ۝ ۸۴ ۝ ۸۵ ۝ ۸۶ ۝ ۸۷ ۝ ۸۸ ۝ ۸۹ ۝ ۹۰ ۝ ۹۱ ۝ ۹۲ ۝ ۹۳ ۝ ۹۴ ۝ ۹۵ ۝ ۹۶ ۝ ۹۷ ۝ ۹۸ ۝ ۹۹ ۝ ۱۰۰ ۝ ۱۰۱ ۝ ۱۰۲ ۝ ۱۰۳ ۝ ۱۰۴ ۝ ۱۰۵ ۝ ۱۰۶ ۝ ۱۰۷ ۝ ۱۰۸ ۝ ۱۰۹ ۝ ۱۱۰ ۝ ۱۱۱ ۝ ۱۱۲ ۝ ۱۱۳ ۝ ۱۱۴ ۝ ۱۱۵ ۝ ۱۱۶ ۝ ۱۱۷ ۝ ۱۱۸ ۝ ۱۱۹ ۝ ۱۲۰ ۝ ۱۲۱ ۝ ۱۲۲ ۝ ۱۲۳ ۝ ۱۲۴ ۝ ۱۲۵ ۝ ۱۲۶ ۝ ۱۲۷ ۝ ۱۲۸ ۝ ۱۲۹ ۝ ۱۳۰ ۝ ۱۳۱ ۝ ۱۳۲ ۝ ۱۳۳ ۝ ۱۳۴ ۝ ۱۳۵ ۝ ۱۳۶ ۝ ۱۳۷ ۝ ۱۳۸ ۝ ۱۳۹ ۝ ۱۴۰ ۝ ۱۴۱ ۝ ۱۴۲ ۝ ۱۴۳ ۝ ۱۴۴ ۝ ۱۴۵ ۝ ۱۴۶ ۝ ۱۴۷ ۝ ۱۴۸ ۝ ۱۴۹ ۝ ۱۵۰ ۝ ۱۵۱ ۝ ۱۵۲ ۝ ۱۵۳ ۝ ۱۵۴ ۝ ۱۵۵ ۝ ۱۵۶ ۝ ۱۵۷ ۝ ۱۵۸ ۝ ۱۵۹ ۝ ۱۶۰ ۝ ۱۶۱ ۝ ۱۶۲ ۝ ۱۶۳ ۝ ۱۶۴ ۝ ۱۶۵ ۝ ۱۶۶ ۝ ۱۶۷ ۝ ۱۶۸ ۝ ۱۶۹ ۝ ۱۷۰ ۝ ۱۷۱ ۝ ۱۷۲ ۝ ۱۷۳ ۝ ۱۷۴ ۝ ۱۷۵ ۝ ۱۷۶ ۝ ۱۷۷ ۝ ۱۷۸ ۝ ۱۷۹ ۝ ۱۸۰ ۝ ۱۸۱ ۝ ۱۸۲ ۝ ۱۸۳ ۝ ۱۸۴ ۝ ۱۸۵ ۝ ۱۸۶ ۝ ۱۸۷ ۝ ۱۸۸ ۝ ۱۸۹ ۝ ۱۹۰ ۝ ۱۹۱ ۝ ۱۹۲ ۝ ۱۹۳ ۝ ۱۹۴ ۝ ۱۹۵ ۝ ۱۹۶ ۝ ۱۹۷ ۝ ۱۹۸ ۝ ۱۹۹ ۝ ۲۰۰ ۝ ۲۰۱ ۝ ۲۰۲ ۝ ۲۰۳ ۝ ۲۰۴ ۝ ۲۰۵ ۝ ۲۰۶ ۝ ۲۰۷ ۝ ۲۰۸ ۝ ۲۰۹ ۝ ۲۱۰ ۝ ۲۱۱ ۝ ۲۱۲ ۝ ۲۱۳ ۝ ۲۱۴ ۝ ۲۱۵ ۝ ۲۱۶ ۝ ۲۱۷ ۝ ۲۱۸ ۝ ۲۱۹ ۝ ۲۲۰ ۝ ۲۲۱ ۝ ۲۲۲ ۝ ۲۲۳ ۝ ۲۲۴ ۝ ۲۲۵ ۝ ۲۲۶ ۝ ۲۲۷ ۝ ۲۲۸ ۝ ۲۲۹ ۝ ۲۳۰ ۝ ۲۳۱ ۝ ۲۳۲ ۝ ۲۳۳ ۝ ۲۳۴ ۝ ۲۳۵ ۝ ۲۳۶ ۝ ۲۳۷ ۝ ۲۳۸ ۝ ۲۳۹ ۝ ۲۴۰ ۝ ۲۴۱ ۝ ۲۴۲ ۝ ۲۴۳ ۝ ۲۴۴ ۝ ۲۴۵ ۝ ۲۴۶ ۝ ۲۴۷ ۝ ۲۴۸ ۝ ۲۴۹ ۝ ۲۵۰ ۝ ۲۵۱ ۝ ۲۵۲ ۝ ۲۵۳ ۝ ۲۵۴ ۝ ۲۵۵ ۝ ۲۵۶ ۝ ۲۵۷ ۝ ۲۵۸ ۝ ۲۵۹ ۝ ۲۶۰ ۝ ۲۶۱ ۝ ۲۶۲ ۝ ۲۶۳ ۝ ۲۶۴ ۝ ۲۶۵ ۝ ۲۶۶ ۝ ۲۶۷ ۝ ۲۶۸ ۝ ۲۶۹ ۝ ۲۷۰ ۝ ۲۷۱ ۝ ۲۷۲ ۝ ۲۷۳ ۝ ۲۷۴ ۝ ۲۷۵ ۝ ۲۷۶ ۝ ۲۷۷ ۝ ۲۷۸ ۝ ۲۷۹ ۝ ۲۸۰ ۝ ۲۸۱ ۝ ۲۸۲ ۝ ۲۸۳ ۝ ۲۸۴ ۝ ۲۸۵ ۝ ۲۸۶ ۝ ۲۸۷ ۝ ۲۸۸ ۝ ۲۸۹ ۝ ۲۹۰ ۝ ۲۹۱ ۝ ۲۹۲ ۝ ۲۹۳ ۝ ۲۹۴ ۝ ۲۹۵ ۝ ۲۹۶ ۝ ۲۹۷ ۝ ۲۹۸ ۝ ۲۹۹ ۝ ۳۰۰ ۝ ۳۰۱ ۝ ۳۰۲ ۝ ۳۰۳ ۝ ۳۰۴ ۝ ۳۰۵ ۝ ۳۰۶ ۝ ۳۰۷ ۝ ۳۰۸ ۝ ۳۰۹ ۝ ۳۱۰ ۝ ۳۱۱ ۝ ۳۱۲ ۝ ۳۱۳ ۝ ۳۱۴ ۝ ۳۱۵ ۝ ۳۱۶ ۝ ۳۱۷ ۝ ۳۱۸ ۝ ۳۱۹ ۝ ۳۲۰ ۝ ۳۲۱ ۝ ۳۲۲ ۝ ۳۲۳ ۝ ۳۲۴ ۝ ۳۲۵ ۝ ۳۲۶ ۝ ۳۲۷ ۝ ۳۲۸ ۝ ۳۲۹ ۝ ۳۳۰ ۝ ۳۳۱ ۝ ۳۳۲ ۝ ۳۳۳ ۝ ۳۳۴ ۝ ۳۳۵ ۝ ۳۳۶ ۝ ۳۳۷ ۝ ۳۳۸ ۝ ۳۳۹ ۝ ۳۴۰ ۝ ۳۴۱ ۝ ۳۴۲ ۝ ۳۴۳ ۝ ۳۴۴ ۝ ۳۴۵ ۝ ۳۴۶ ۝ ۳۴۷ ۝ ۳۴۸ ۝ ۳۴۹ ۝ ۳۵۰ ۝ ۳۵۱ ۝ ۳۵۲ ۝ ۳۵۳ ۝ ۳۵۴ ۝ ۳۵۵ ۝ ۳۵۶ ۝ ۳۵۷ ۝ ۳۵۸ ۝ ۳۵۹ ۝ ۳۶۰ ۝ ۳۶۱ ۝ ۳۶۲ ۝ ۳۶۳ ۝ ۳۶۴ ۝ ۳۶۵ ۝ ۳۶۶ ۝ ۳۶۷ ۝ ۳۶۸ ۝ ۳۶۹ ۝ ۳۷۰ ۝ ۳۷۱ ۝ ۳۷۲ ۝ ۳۷۳ ۝ ۳۷۴ ۝ ۳۷۵ ۝ ۳۷۶ ۝ ۳۷۷ ۝ ۳۷۸ ۝ ۳۷۹ ۝ ۳۸۰ ۝ ۳۸۱ ۝ ۳۸۲ ۝ ۳۸۳ ۝ ۳۸۴ ۝ ۳۸۵ ۝ ۳۸۶ ۝ ۳۸۷ ۝ ۳۸۸ ۝ ۳۸۹ ۝ ۳۹۰ ۝ ۳۹۱ ۝ ۳۹۲ ۝ ۳۹۳ ۝ ۳۹۴ ۝ ۳۹۵ ۝ ۳۹۶ ۝ ۳۹۷ ۝ ۳۹۸ ۝ ۳۹۹ ۝ ۴۰۰ ۝ ۴۰۱ ۝ ۴۰۲ ۝ ۴۰۳ ۝ ۴۰۴ ۝ ۴۰۵ ۝ ۴۰۶ ۝ ۴۰۷ ۝ ۴۰۸ ۝ ۴۰۹ ۝ ۴۱۰ ۝ ۴۱۱ ۝ ۴۱۲ ۝ ۴۱۳ ۝ ۴۱۴ ۝ ۴۱۵ ۝ ۴۱۶ ۝ ۴۱۷ ۝ ۴۱۸ ۝ ۴۱

دوسری جگہ ہے،

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلُونَ
أَقْرَبُوا الْقُلُوبَ ۚ (روم ٢٦)

بہارِ قمریہ

فَأُخْبِرَ بِاتِّعَادِ اللَّهِ حَقًّا مُنْظَرُ لَدَائِكَ
وَسَيَعْرِضُ مُحَمَّدٌ رَبُّكَ بِالْمَقْشِيِّ وَالْإِبْكَارَاتِ
الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِقِيَرِ سُلْطَانٍ
أَتَمُّ كَرَامَاتٍ فِي صُدُورِهِمْ الْأَكْبَرُ مَا هُمْ
بِإِلَافِيهِ فَاسْتَعِذْ يَا اللَّهُ بِرَأْسِهِ هُوَ السَّمِيعُ
الْكَبِيرُ رَحْمَةُ ٥٥ - ٥٥

سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے اور
رات کے وقتوں میں اس کی تسبیح پڑھو۔ اور دن کے اطراف
میں تاکہ تم نبال جو بارہ اوقاف نہ دیکھو اس زینت دنیا کی طرف
جو ہم نے ان کی بعض جماعتوں کو دے رکھی ہے، تاکہ ہم اس
کے ذریعہ مسلمان کا امتحان کریں۔ تمہارے رب کی روزی زیادہ
بہتر اور باقی رہنے والی ہے اور اپنے اہل کو ناز کا حکم دوا اور اس
پر ثابت قدم رہو جو ہم سے روزی نہیں مانگتے، ہم تم کو روزی
دیں گے اور انجام کار کی کامیابی تقویٰ کے لیے ہے۔

در جہاں چشمے و سبکی و مناکی طنب میں ثابتہ قدم و سہجہ اور
ماثر فائز کی۔

میں بہت اہم ہے۔ بیشک اللہ کا وعدہ حق ہے اور اپنے گناہ
 معفرت چاہو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کی تسبیح پڑھو
 یہ شک جو لوگ اللہ کی آیات کے بارہ میں ابھیر کر دیں گے
 ان کے پاس آئی ہو، جھگڑتے ہیں ان کے سینوں میں غصہ ایک
 منڈھے ہے جو پرانا نہ ہو گا، پس اللہ کی پناہ لےو ورنہ وہ سننے
 والا اور دیکھنے والا ہے۔

اس تفصیلی سے معلوم ہو گا کہ اللہ کے عہد پر قائم رہنا، اس پر پورا بھروسہ کرنا، اس کی راہ میں مصائب جھیلنا اور انجام کار کی کامیابی کا منتظر رہنا کتنی کٹھن رہے اور اس میں ہر قدم پر مصیبت و ثبات کی کتنی ضرورت پیش آتی ہے۔

یہی مالی قربانی کا بھی حصہ ہے۔ یہ اس عظیم الشان مسجد کی تعلیم پر مبنی ہے جس کا نمونہ ابراہیم خلیل علیہ السلام نے پیش کیا۔ برصغیر کے ہر مسلمان نے ان کو کوئی اولاد نہیں بخشی، لیکن جب بخشی اور ایسی اولاد بخشی جس کے حسن باطن اور حسن ظاہر نے ان کو اپنا گرویدہ بنا لیا، تو اسی اولاد کو خدا نے اپنی راہ میں قربانی کرنے کا حکم دے دیا۔ غور کرو! کتنا کثرت امتحان تھا! لیکن حضرت ابراہیم کے پاس ثبات کو خرابی نہیں ہوئی، بلکہ وہ خدا کے شکر گزار ہوئے کہ اس نے ان سے وہ چیز مانگی جو ان کو تمام دنیا میں سب سے زیادہ عزیز و محبوب تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز پر ہمارا مہر، اسی طرح کا مہر ہے جس طرح کا مہر ہم معاصیہ کو رواشت کرتے وقت کرتے ہیں۔ نماز اور خدا کی عبادت و مالی آزمائشوں کے وقت مہر میں جو تعلق ہے اس کو آیت ذیل بے نقاب کر رہی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقْرَأُوا لِيَنْ يَقْتُلَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالَكُمْ دَيْلَ أَحْيَاءٍ وَلَكِنْ لَا
تَقْرَأُونَ وَلَنْ يَسْأَلَكُمْ عَنْهَا شَيْءٌ مِنَ الصَّوْفِ
وَالْجُوعِ وَتَقْبَلُونَ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ
قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ أُولَئِكَ
عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ
سُيُمُّونَ إِنَّ الصَّابِرِينَ وَالصَّالِحِينَ سَجَدَ لَهُ
مِنْ أَنْبَاءِ اللَّهِ طَائِفَتٌ مِنْهُمْ هَبَّتْ أَوَّاعًا مَدِينًا
مُتَجَانِّينَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَخَفَتْ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا
فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (سورة النحل - ١٥٨)

اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم میری نہیں کہتے۔ ہم تم کو کسی قدر خوف، قحط اور مال، اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور ثابت قدموں کو بشارت دو۔ جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے ہے کہتے ہیں: ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں اور رحمت ہے اور وہی لوگ راہِ یاب ہیں۔ بے شک صفا اور مردہ اللہ کے شفا مر میں سے ہیں وہیں جو میت اللہ کا حج یا عمرہ کرے، کچھ مضائقہ نہیں کہ ان کا طواف کرے اور جس نے اپنی خوشی سے نیکی کی تو اللہ قبول کرنے والا اور جاننے والا ہے۔

اس آیت میں مرد کا بھائی مذکور ہے اور ہم اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں مفصل لکھ چکے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیمؑ نے بیٹے کی قربانی کی تھی۔ غور کرو اس آیت میں نماز، صبر، جہاد، مصائب اور مقام قربانی کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ایک جامع حقیقت کے ان سب کا رشتہ ایک ساتھ جوڑ دیا ہے۔

۱۔ ان دونوں میں اس امر کا اقرار و اعتراف ہے کہ ہر چیز خدا ہی کی ملکیت ہے، اور تمام نعمتیں اسی کی بخشی ہوئی ہیں۔ نماز میں تو یہ حقیقت بالکل ظاہر ہی ہے اس کی بنیاد ہی شکر اور اقرار و بیعت پر ہے۔ غور کرتے سے یہی بات قربانی میں بھی معلوم ہوتی ہے۔ یہ بھی زبانِ حال سے گویا اسی حقیقت کا اظہار ہے۔ ہم قربانی کو کے گویا اقرار کرتے ہیں کہ ہر چیز خدا ہی کی ملکیت ہے، تمام نعمتیں اسی کی بخشی ہوئی ہیں، ہماری جانیں اور ہمارے مال سب اللہ کے خزانہ جو و فیض ہی سے ہم کو نصیب ہوئے، اس وجہ سے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو خدا ہی کے حوالہ کریں اور اسی کی اطاعت و بندگی کی راہ میں ان کو استعمال کریں۔ یہ ہم کو اسی لیے بخشے گئے ہیں کہ ہم اس کے فضل و احسان کا شکر ادا کریں اور جہاں اس کی مرضی ہو وہاں ان کو قربان کر دیں۔ اسی کا کوئی سماجی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم صرف اسی کی بندگی کرتے ہیں اور اسی کے حضور سجدے کرتے ہیں اور جو کچھ اس کا بخشا ہوا ہے اسی کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ وہی پیدا کرنے والا اور وہی بخشنے والا ہے۔ اسی نے ہماری زبانوں پر شاکلہ کرامات الہیہ راجعہ کا اقرار جاری کیا۔ یعنی ہم اور ہمارے تمام ملکیت خدا ہی کے لیے ہیں۔ حکومت اور احسان صرف اسی کی صفت ہے، ہمارے لیے صرف اطاعت اور شکر گزاری ہے۔ جس طرح ملکیت صرف مالک کی طرف لٹتی ہے، اسی طرح ہم کو بالآخر خدا ہی کی طرف لٹنا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے کسی چیز سے بھی بیاں تک کہ اپنے نفس سے بھی متمتع ہونا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک ہم اس کا نام لے کر اس کی بخشش کا اقرار نہ کریں۔ اسی چیز کی تعلیم کے لیے اس نے ہمارے لیے قربانی کا فریضہ عطا کیا۔

تاکہ جو انعام و بہانم اس نے ہمارے لیے منفر کیے ہیں ہم ان کو اس کے نام پر قربان کریں۔

وَبِذَلِكَ نُفَصِّلُ الْفُلُوفَ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝۴۴
اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی قرار دی تاکہ جو چاہے
ان کو فدیہ کیے ہیں، ان کو اللہ کے نام پر قربان کریں۔
اسی طرح خدا نے ان کو تمہارے لیے منفر کیا ہے تاکہ اس کے

ماہد فکھہ (رجح - ۴۴)

تم کو جو ہدایت بخشی ہے اس پاس کی بڑائی کرو۔

حیوانات پر انسان کو خدا نے جو اختیار و تصرف بخشا ہے اس میں جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے، آقائی اور بندگی کی شان پیدا ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے ان کو ذبح کرتے وقت خدا کا نام لینا ضروری کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح زمین کی پیداوار میں بھی اس نے اپنا ایک حق رکھا ہے تاکہ ہم یہ بات بھول نہ جائیں کہ یہ خدا ہی کی بخشش سے ہم کو ملی ہے ﴿فَمَا تَكُونُ فِي شَأْبٍ﴾ اِذَا أَشْمَرُوا أَنَّهُمْ يَوْمَ حِسَابِهِ رَادَّ حِسَابِهِ پل آئے تو ان کا پھل کھاؤ اور کاٹنے کے وقت اس کا حق دو۔ چونکہ ہمارے قبضہ میں جو کچھ ہے سب خدا ہی کی ملکیت ہے، اسی وجہ سے اس طرف ناجائز نہ ہو۔ اور چونکہ حضرت ہر ایک نے خدا کی ملکیت کی سب سے بڑی شہادت دی یہاں تک کہ اپنی جان اور اپنے محبوب بخت جگر کو بھی اس کی راہ میں پیش کر دیا، اس وجہ سے قربانی کے بیان کے لیے انہی کا نمونہ مثال قرار دیا گیا کیونکہ خدا کی امانت خدا کے حوالہ کرنے کی اس سے بڑھ کر کوئی اور مثال نہیں ملتی۔

۱۱۔ یہ دونوں تقرب الہی کا ذریعہ ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ نماز کی سب سے زیادہ نمایاں حقیقت توجہ الی اللہ ہے جو شخص نماز میں ہے وہ گویا اپنے رب کے حضور کھڑا ہے اور اس سے مخاطبات و گفتگو کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے بائیں کسی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ اس پہلو سے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ نماز نہ صرف ذریعہ تقرب بلکہ عین تقرب ہے۔ یہ آیت اس کی دلیل ہے۔ ﴿وَأَسْبَغْتُ وَاسْتَرَبْتُ﴾ اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ اس لیے نماز اس عبادت قرار پائی۔ میرے خیال میں عربی میں صلوٰۃ کا اصلی مفہوم بھی قربت قریب ہی کا ہے۔ اس کے معنی ہیں کسی چیز کی طرف بڑھنا اور اس میں داخل ہونا، اسی لیے گھوڑہ دڑ کے اس گھوڑے کو جو اگلے گھوڑے کے بعد ہو موصول کہتے ہیں۔ جو شخص آگ کے پاس نہایت قریب ہو کر تاپ رہا ہو، اس کو صالی کہتے ہیں۔ یہی لفظ اس شخص کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا جو آگ میں گھس جائے۔

یعنی یہی حقیقت قربانی میں بھی مضمر ہے۔ قربانی کرنے والا اپنی قربانی ایسی جگہ لگاتا ہے، جو اس کے خیال میں خدا کی طرف سے اس عبادت کے لیے مخصوص اور مقدس ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے قربانی کے لیے ایک مخصوص و متین جگہ قرار پائی۔ یہود کے یہاں بہت المقدس کے سوا کسی دوسری جگہ قربانی جائز نہیں۔ لیکن مسلمانوں کے لیے جس طرح تمام روئے زمین کو مسجد ہونے کا شرف حاصل ہوا، اسی طرح قربانی بھی ان کے لیے ہر جگہ جائز ہوئی۔ تاہم جس طرح مسجد کی نماز کو فضیلت حاصل ہے اسی طرح قربان گاہ پر قربانی کرنا بھی افضل ہے۔ حضرت ابراہیم کی قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ متین فرمائی تھی۔ یہی جگہ ہمارے لیے بھی مخصوص ہوئی۔ چنانچہ جس طرح ہم ان کی تعمیر کی ہوئی مسجد کے لیے منفر کرتے ہیں، اسی طرح اپنی قربانی کے جانوروں کو بھی ان کی قربان گاہ پر لے جاتے ہیں۔ ان باتوں کا مقصد ہمارے دل میں یہ اعتقاد راسخ کرنا ہے

کہ ہماری حیثیت خدا کے غلاموں اور چاکروں کی ہے جو لبیک کہتے ہوئے آقا کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے اور اپنی بندگی کے اقرار کے لیے اپنی قربانیاں اس کے حضور پیش کرتے ہیں۔ پس جس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر صلوٰۃ کو صلوٰۃ کہا گیا ہے، اسی حقیقت کی رعایت سے قربانی کے لیے قربانی کا لفظ اختیار کیا گیا ہے۔ آنحضرت مسلم نے فرمایا ہے۔
سَمِعُوا ضَحَايَا كُفْرًا فَضَحَا مَطَايَا كُفْرًا
اپنی قربانیوں کو کفر پر کرو، کیونکہ وہ تمہاری سوا یاں ہیں۔

اس میں بھی اسی حقیقت کی جھلک ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اونٹ کی قربانی اس امت کے خصوصیات میں سے ہے (دیکھو فضل ثانی)

۱۲۔ نماز اور قربانی عبادت کے تمام طریقوں میں سب سے زیادہ قدیم اور فطرت انسانی میں سب سے زیادہ اترے ہوئے ہیں۔ سجدہ، رکوع اور نذر اظہار بندگی کے وہ مقبول عام طریقے ہیں جو ہر قوم و ملت میں عام اس سے کہ وہ ایک خدا کی پرستار رہی ہو یا متعدد دیر تاؤں کی۔ اس نے کسی رواج یا بت کو پر جا ہوا کسی انسان کو معبود بنایا ہو، عام رہے ہیں۔ بلاشبہ مذہب اور وحشی قوموں اور برحق اور گمراہ جماعتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق ان کی نمازوں اور قربانیوں میں بھی نمایاں رہتا ہے، تاہم نماز اور قربانی کی مقبول و محبوب عبادت کسی مذہبی شکل میں، خواہ وہ کتنی ہی منہج شدہ اور بگڑی ہوئی ہو، ہر جماعت میں پائی گئی ہے۔ جس طرح معبود کے ایک نام مفہوم میں باہم مگر متفق ہونے کے باوجود، خود معبود کے بارے میں قوموں کے آراء و معتقدات نے الگ الگ راہیں اختیار کر لیں اسی طرح ان عبادتوں کی شکلیں اور صورتیں بھی ہر ایک کے یہاں مختلف سانچوں میں ڈھل گئیں۔ لیکن ایک مشترک حقیقت پر سب کا اتفاق باقی رہا۔ باقی عبادت کے بارے میں تم کو یہ اتفاق رائے نظر نہیں آئے گا۔

ہے سبب کی تفصیلات کے ذیل میں ہم لکھ چکے ہیں کہ ایمان اور اسلام تمام کائنات کو محیط ہیں، اور نماز و قربانی انہی دونوں کی صورتیں ہیں۔ اب مذکور بالا حقیقت کے ظاہر ہونے کے بعد تم پر یہ لازم بھی کھل گیا ہوگا کہ دین اور عبادت کی راہ میں چلے تو سب ایک ہی نقطے سے کٹے، لیکن ادھام و ظنون اور اغراض و بدعات نے غلط بحث کر کے لوگوں کو بے شمارا ہوں پر ڈال دیا۔ یہ اختلاف جو آج نظر آ رہا ہے محض افراط و تفریط اور فساد و اختلاط کا نتیجہ ہے۔ یہ حقیقت کا اختلاف نہیں ہے۔

۱۱۔ تمام ملتوں پر ملت مسلمہ کی فضیلت

یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ نماز کو جس طرح تمام عبادات پر فضیلت اور ترجیح حاصل ہے اسی طرح قربانی پر بھی اس کو فضیلت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے بیان میں خدا نے اس کو مقدم رکھا ہے۔ ان دونوں کی باہمی مناسبت پر ہم نے جو تقریر کی ہے اس پر غور کرنے کے بعد اس فضیلت کی وجہ اعلان دونوں کی عظمت بالکل واضح ہو جائے گی۔ لیکن ایک اہم سوال باقی رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ کوثر کی عظیم الشان نعمت صرف ہمارے لیے مخصوص کرنے اور نماز اور قربانی کے ایک ساتھ ذکر کرنے سے کیا خاص نتائج نکلتے ہیں؟ ہمارے نزدیک اس سے مندرجہ ذیل نتائج نکلتے ہیں۔

- ۱۔ امت مسلمہ کو تمام دوسری ملتوں پر فضیلت حاصل ہے۔
- ۲۔ یہود اور نصاریٰ کے توہم کی قبولیت ان کے اسلام لانے پر منحصر ہے۔
- ۳۔ حضرت ابراہیمؑ کے عادت صرف وہ لوگ ہیں جو اسلام لائے ہیں۔

ان امور کے سمجھنے کے لیے تفصیل کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے ہم یہاں ان پر بالاجمال گفتگو کریں گے۔

تمام قدیم مذاہب میں خدا کے تقرب کا سب سے بڑا ذریعہ قربانی تھا۔ یعنی ہمارے یہاں جو رتبہ نماز کو حاصل ہے۔ وہی رتبہ دوسرے مذاہب میں قربانی کو حاصل ہے۔ یہود کے ہاں بھی یہی رجحان پایا جاتا ہے۔ انھوں نے نماز کو دوسرے سے ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ اور روزے کا ذکر اگر کیا بھی ہے تو کئی ایسا اشارت کے پردہ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی عقل حقیقی بلوغ کو نہیں پہنچ سکتی تھی اس وجہ سے مجرد توحید الی اللہ جو نماز کی حقیقت ہے، ان کی روحانی تربیت کے لیے کفایت نہیں کر سکتی تھی۔ اس سبب سے ملت اسلام میں نماز کو مقدم کرنا اور اس کو دین کا مغز قرار دینا اس امر کی دلیل ہے کہ دین نے اپنی ترقی کا قدم عروج و کمال کے آخری ذریعہ پر رکھ دیا۔ لیکن یہ اہم نکتہ فراموش نہیں کرنا چاہیے، کہ طبیعتوں کے مدارج فطرتاً مختلف ہوتے ہیں۔ ایک قوم علم و حکمت کے ذوق کمال تک پہنچ جاتی ہے۔ باریں ہمسایہ میں بہت سے ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جو طبعاً تربیت عقلی کے ابتدائی مراحل میں ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اسلام نے اگرچہ نماز ہی کو ستون دین قرار دیا اور اپنے نظام میں اس کے لیے جو جگہ مخصوص کی وہ کسی عبادت کو نہ دی۔ تاہم اس نے قربانی کو بالکل مٹا دیا۔ حتیٰ کہ اس نے ان قدیم قوموں کی یادگار بھی اپنے دینی مراسم میں باقی رکھی جو دین کو محض رہبانیت خیالی کرتی تھیں۔ چنانچہ اس کے کچھ آثار حج کے مراسم میں موجود ہیں۔

نصاریٰ کا حال دینی مراسم میں یہود کے بالکل برعکس ہے۔ ان کے یہاں صرف نماز نماز ہے۔ قربانی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ لیکن اس چیز کی وجہ سے وہ ایک کامل مذہب پر ہونے کا دعوے نہیں کر سکتے، کیونکہ کمال اعتدال میں ہے۔ غلو سے کبھی کوئی سبالتی وجود میں نہیں آسکتی۔ چنانچہ اسی غلو کا نتیجہ ہے کہ دین کی اصل بنیاد یعنی ایمان کے معاملہ میں وہ یہود سے بھی نیچے گر گئے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح اعلیٰ کے معاملہ میں یہود ان سے بہت حالت میں تھے۔

اسی نقطہ اعتدال کی رعایت اور ہر چیز کو اس کی اصلی جگہ دینے کی حکمت ہی کا تقاضا ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر نماز کا آتا ہے اور نہ صرف الفاظ بجز اس سورہ کے پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے۔ جن چند جگہوں پر تفسیر درباری کرنا کا ذکر آیا ہے، وہاں ہی بتایا ہے۔ پس چونکہ امت مسلمہ کے لیے نماز اور قربانی دونوں عبادتیں یکساں جگہ پر ہیں اور خدا نے ان کے فلسفہ اور ان کی عظمت کو پوری طرح ہمارے لیے واضح کیا ہے۔ لہذا ہمارے پاس یہ کہنے کے لیے کافی وجوہ موجود ہیں کہ اس جامع خیریت کو دوسری تمام شریعتوں اور ملتوں پر فضیلت بخشی گئی ہے۔

مشرکین اور غلامانہ کا ذکر تو بالکل نظر انداز کر دینا چاہیے۔ ان کی نماز اور قربانی خدا کے لیے ہوتی ہی نہیں۔ اس وجہ سے دوسرے سے خارج از بحث ہیں۔ یہ یہود و نصاریٰ تو وہ صرف شریعت کے ایک رکن اعظم ہی سے محروم نہیں ہیں بلکہ کفر و دین ہی سے محروم ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسے مذہب پر تعلق ہو گئے ہیں جو صرف ایک محدود مدت کے لیے بھیجا گیا تھا۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ نصاریٰ کا مذہب تجر و اور ترک دنیا کا مذہب تھا۔ اس میں ہر شخص پر مرناسی کے اپنے

نفس کی زبرداریوں کا جو جھڑا لگایا تھا، اس وجہ سے ان کو جہاد کا حکم نہیں دیا گیا۔ صرف روزہ نماز اور زکوٰۃ پر قائم رہنے کا حکم ہوا۔ اور ان عبادت کو بھی پوشیدہ طور پر کرنے کی ہدایت کی گئی۔ یہ طریقہ اگرچہ ان کی اصلاح و ترمیم کے لیے نہایت مفید تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے فرائض و سنن اس اخلاقی اہمیت و وزارت کے پردے میں غائب ہو گئے، اور آہستہ آہستہ انھوں نے یہ تمام تعلیمات ضائع کر دیں۔ چنانچہ موجودہ انجیلیں روزہ اور نماز کا حکم بحیثیت فرائض کے نہیں دیتیں بلکہ ان کو صرف مستحبات کا درجہ دیتی ہیں اور رسمی و تدبیری کسب و کھنت اور عوض و انعام کی بالکل مخالفت ہیں۔ جب انھوں نے اپنی شریعت کا ایک بڑا حصہ ضائع کر دیا (وَلَسَوْاْ خَطَاً مُّبَاشًا وَكَبُورًا) تو اس کی جگہ ان کی بدعات و خرافات نے لے لی۔ چنانچہ ان میں یہ اعتقاد پھیل گیا کہ چونکہ حضرت مسیحؑ اپنی تمام امت کی طرف سے قربان ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے قربانی کے حکم کی ذمہ داریوں سے اب وہ سبکدوش ہو گئے۔ اس خیال میں یہود کی شریعت کے اس حکم کی جھلک نظر آتی ہے جس کا منشا یہ ہے کہ کسی گناہ کا کفارہ بغیر خون بہانے نہیں ادا ہو سکتا۔ چنانچہ ان کے خیال میں حضرت مسیحؑ نے اپنا خون بہا کر اپنی تمام امت کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ اس عقیدہ کے اختیار کر لینے کے بعد نصاریٰ کے لیے دو باتوں میں سے ایک کا ماننا لازمی ہو گیا اور دوسری باتیں کفر و الحاد ہونے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ یا تو وہ تسلیم کریں کہ حضرت مسیحؑ نے ان کے مستقبل کے ہی تمام گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ چنانچہ ان کے ایک فرقہ کا عقیدہ ہے بھی کہ حضرت مسیحؑ پر عرض ایمان لانا ہی نجات کے لیے کافی ہے۔ اور یہ رجحانیت کی بدترین صورت ہے یا یہ یمن کہ مستقبل کے گناہوں کی مغفرت کی اب کوئی ضرورت باقی ہی نہیں رہی، جیسا کہ ان کے ایک فرقہ اور ان کے امام پولوس کا خیال ہے۔ اور یہ مغفرت کی اس غلطی سے بدرجہا بڑھ کر ہے جس کے وہ رجحانیت کی حد سے بڑھی ہوئی مخالفت میں متکرب ہو گئے ہیں۔

یہی ابتداء یہود کے ہاں بھی ہے۔ ان کے ہاں بھی دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ بغیر قربانی کے مغفرت نہیں ہو سکتی، دوسرے یہ کہ ہیکل کے سوا کسی دوسری جگہ قربانی جائز نہیں ہے۔ ان دونوں عقلموں کی موجودگی میں ان کے ہاتھوں سے ہیکل کے نکل جانے کے معنی یہ ہوتے کہ ان کے مذہب کی رو سے ان پر توہر کا دروازہ ہی بند ہو گیا اور ان کے لیے اس کے سوا اب اور کوئی راہ باقی ہی نہیں رہی کہ اس نبی موعود (مصلح) پر ایمان لائیں جس کی بشارت سے ان کی تمام آرزوئیں وابستہ کی گئی تھیں اور جس کو پوری طرح ان کے نبیاء نے ان کو پہنچا دیا تھا۔ قرآن مجید میں جس جگہ یہود کو آخری اور کامل شریعت کے ناقابل ٹھہرایا گیا ہے اور حضرت موسیٰؑ نے ان کے لیے مغفرت چاہی ہے، وہاں اس وعدہ کا بھی ذکر ہے۔

ثُمَّ لَآتِيَنَاكَ بِبَيِّنَاتٍ مِّنْ أَشْأَدِّ دَرَجَاتٍ
وَبَعَثْنَاكَ بِمُوسَىٰ وَهَارُونَ بِآيَاتِنَا
وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ رَبِّكَ
فَإِنَّكَ عَلَىٰ عَيْنِ رَبِّكَ
مُتَوَكِّلٌ
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ
بَدَّلُوا آلَافَ مِثْقَالًا
مِّنْ ذَهَبٍ عَلَىٰ آلِ
مُوسَىٰ
فَإِنَّهُمْ كَانُوا
فِي الشُّرْكِ
مُتَوَكِّلِينَ
فَإِنَّكَ عَلَىٰ عَيْنِ رَبِّكَ
مُتَوَكِّلٌ
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ
بَدَّلُوا آلَافَ مِثْقَالًا
مِّنْ ذَهَبٍ عَلَىٰ آلِ
مُوسَىٰ
فَإِنَّهُمْ كَانُوا
فِي الشُّرْكِ
مُتَوَكِّلِينَ

ان تفصیلات سے معلوم ہوا کہ یہ تین غفلتوں کی ایک آیت (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَسِبْ) دنیا کے تمام مذاہب پر بھاری ہے

۱۲۔ شَانِکَ اور الْاَبْتَرُ کی تاویل

آخری آیت کی تاویل سے پہلے اس کے دو لفظوں شَانِکَ اور الْاَبْتَرُ پر غور کر لینا چاہیے۔

لفظ شَانِکَ معرذ کی طرف مضاف ہو کر خود معرذ کے حکم میں آگیا ہے۔ اگرچہ معرذ کے لیے تعین و تشخص لازمی چیز نہیں ہے تاہم بعض معرذین نے یہاں تعین کرنی چاہی اور چونکہ انھوں نے استنباط عام احوال و واقعات کو سامنے رکھ کر کیا ہے اس وجہ سے جیسا کہ اس حالت میں متوقع ہے، ان کے اقوال مختلف ہو گئے ہیں۔ ابن عباس، سعید بن جبیر، مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عام بن مائل ہے جس نے کہ تھا اَنَا شَانِکَ (میں محمد کا دشمن ہوں) شمر بن عطیہ سے روایت ہے کہ یہ عقبہ بن معیط ہے۔ وہ یہ کہا کرتا تھا کہ پیغمبر کی کوئی اولاد زندہ نہیں رہے گی، ان کی نسل منقطع ہے۔ اسی طرح ابن عباس اور عکرمہ کے بعض اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس سے قریش کو مراد لیتے ہیں۔ میرے نزدیک اگرچہ اس لفظ کا مصداق کوئی مخصوص شخص ہونا چاہیے اور آیت کا اولین محل وہی ہوگا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لے کر اس کی نفیحت نہیں پسند کی تو میرے یہی ہے کہ ہم بھی اس کو نام کے ساتھ متعین کرنے کی کوشش نہ کریں۔

یہ تفصیلات اس صورت سے متعلق ہیں جب یہاں کسی معین شخص کو مراد لیا جائے لیکن جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں معرذ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ میرے نزدیک سب سے زیادہ بے خطر راہ یہ ہے کہ استنباط کی باگ قرآن مجید کے ہاتھ میں دے دی جائے۔ اس کا نظم و سیاق جس طرف اشارہ کرے اسی طرف چلنا چاہیے۔ پچھلی سورہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ رجحان کلام قریش کی طرف ہے، تمام قابل اعتماد روایات اسی پہلو کی تائید کرتی ہیں۔ پھر حالات و فرائض سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہی اس لفظ کے سب سے زیادہ صحیح مصداق ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پچھلے مباحث کا اقتضا بھی یہی ہے۔ سان و جودہ کی بنا پر اولاد اور باقیات قریش سے قریش ہی کو مراد لینا چاہیے۔ پھر ہر اس جماعت یا شخص کو جس میں یہ مصفت پائی جائے۔ موقع نزول کی خصوصیات کسی لفظی دستوں کو محدود نہیں کرتیں۔ یہاں اس لفظ سے متعلق اتنی ہی گفتگو کافی ہے۔ آیت کی تفسیر کے ذیل میں مزید تفصیل ملے گی۔

اَبْتَرُ بتر سے مصفت کا صیغہ ہے۔ بتر کے معنی کاٹنے کے ہیں۔ یہ لفظ عربی زبان میں مختلف طریقوں سے استعمال ہوا ہے، جن پر غور کرنے سے اس معنی کی طرف رجحان ہوتی ہے جو یہاں مراد ہے۔ اس وجہ سے اس مادہ کے مشتقات ہم ان کی متروکی ترتیب کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

سيف باقرا نبار، شمشیر تراں کو کہتے ہیں۔ بتر غلاں رحمہ (غلاں شخص نے رشتہ رحم کو کاٹ دیا) اسی سے اَبْتَرُ ہے، جس کے معنی قاطع رحم کے ہیں۔ اَبْتَرُ الوجل کے معنی ہیں۔ اس نے دیا پھر رک گیا۔ حجة بترہ برہان قاطع کو کہتے ہیں۔ بترانی دانی حدیث میں ہے۔ اِنَّہ نہی عن المیتۃ وہ راہب نے دم بریدہ بالور کی قربانی سے منع فرمایا، اَبْتَرُ ایک نام سانپ کو کہتے ہیں جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح اَبْتَرُ اس شخص کو کہتے ہیں جس کی نسل منقطع ہو۔ حدیث میں ہے علی امر ذی بال دعویٰ اَبْتَرُ فہو اللہ فہو اللہ کے نام سے نہ شروع کیا جائے وہ اَبْتَرُ ہے (جو قطعہ جو صلوٰۃ سے خالی ہو اس کو بستر کہتے ہیں۔ بستر اس شک یا ڈول کو بھی کہتے ہیں جس میں دھلنے کی سی یا تسمہ نہ ہو۔

اگر یہودیت و نصرانیت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اس آیت کو دوسرے میں تو پہلے لفظ کے وزن سے یہ یہودیت پر بھاری ہو جائے گی اور دوسرے لفظ کا وزن اس کو نصرانیت پر بھاری کر دے گا، اور چونکہ بقیہ تمام دنیا کی قربانیاں غیر اللہ کے لیے ہیں اور سب نے اللہ واحد کو چھوڑ کر ارباب و اصنام ٹھہرایے ہیں اس وجہ سے بیچ کا عظیم الشان لفظ، اس کا پلہ تمام عالم کے گمان کر دے گا۔

پھر جن نظم کا انجاف دیکھیے کہ آپ سے آپ خدا پرستی کی کیسی سیدھی اور صاف راہ باز ہو گئی ہے۔ اللہ کی بندگی کی راہ یہ ہے کہ ہر حال میں خدا کی یاد کی جائے اور دل برابر اس کی طرف متوجہ رہے اور زمانہ اور حالت کی رعایت کے ساتھ ہر موزوں شکل میں اس کے سامنے عجز و نیاز کی نذر گزارانی جائے۔

اب ایک دوسرے پہلو سے غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضرت ابراہیم کی وراثت نبی امی مسلم اور آپ کے پیروں کی طرف منتقل کر دی اور اس مخصوص وراثت سے یہود و نصاریٰ کو محروم کر دیا، اس وجہ سے اس نماز اور اس قربانی کا حکم دیا جو اس امت کے ساتھ مخصوص ہے۔ کیونکہ جیسا کہ بالکل واضح ہے حضرت ابراہیم نے ایک سجدہ کی تعمیر کی تھی، کوئی قربان گاہ نہیں بنائی تھی۔ خود قرآن کے الفاظ اس کی شہادت دے رہے ہیں۔

فَلْيَرْكَبْ يَتْرُكْ لِنَفْسَيْهِ وَاعْلَمْ كَيْفَ يَأْمُرُكَ الشَّيْطَانُ

یہ ہے گھر کو طواف کرنے والوں کا حکم کرنے والوں اور اللہ کے

اور یہود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔

اس سے صاف واضح ہے کہ دین ابراہیمی کی اصل روح نماز ہی میں پوشیدہ تھی۔ وہی قربانی تو ان کی اور ان کے طواف تیار فرزند حضرت اسمعیل کی فدویت و جان نثاری کی یادگار ہے۔ چنانچہ اسی سبب سے اس سخت کے قیام دایا۔ کے لیے مقام مرہ مخصوص ہوا جو حضرت اسمعیل کی قربانی کی جگہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حجاج بیت اللہ کی قربانی کی یادگار بنا کر اس کو ہمیشہ کے لیے قائم و ثابت کر دیا۔

یہود کی عبادت تمام تر قربانی تک ہی محدود تھی اور یہی ان تمام خفائی و ارشادات سے یکسر غالی تھی جن کی طرف قرآن حکیم نے جابجا رہنمائی کی ہے۔ ان کے ہاں کوئی ایک شہادت بھی اس بات کی نہیں ملتی کہ ان کی یہ قربانی حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ ان کی آسمانی کتاب خود ان کے اس دعویٰ کی ہمہ وجہ تردید کرتی ہے جیسا کہ ہم تفصیل اس کے مقام پر لکھ چکے ہیں۔

چونکہ صورت معاملہ یہ تھی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر نہ صرف کا لفظ استعمال کیا جو ادنیٰ کے ذریعہ کے لیے مخصوص ہے اور ادنیٰ کے متعلق یہ معلوم ہے کہ وہ یہود پر حرام تھا۔ اس بحث کی تفصیلات سورہ بقرہ اور آل عمران سے متعلق ہیں، یہاں جملہ اشارہ کافی ہے۔ یہاں صرف اس قدر یاد رکھنا چاہیے کہ ادنیٰ کی قربانی میں یہود کے لیے کوئی حق نہیں ہے۔ یہ قربانی صرف ابراہیمی قربانی ہے، جو حضرت اسمعیل کی اولاد کے لیے مخصوص ہے۔

لہذا اشارہ ہے سالہ الدی الصبیح فی من ہوا الذیہ کی طرف جس کا اردو ترجمہ ہے ہمارے ظہ سے نکل چکا ہے اور اب پھر اس کی اشاعت کا بندوبست ہو رہا ہے۔

ابستون گدھے اور غلام کے لیے بولا جاتا ہے۔ سورج کی تازت اور اس کی شعاعوں کی تابانی جب ماند پڑ جاتی ہے اور صفت زرد سی نکلیا باقی رہ جاتی ہے تو اس کو تیشوا کہتے ہیں۔

ان تمام مشتقات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابستون اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ان تمام چیزوں سے محروم ہو گیا ہو، جو اس کی عزت و عظمت اور قوت و شوکت کا ذریعہ ہو سکتی ہوں۔ چنانچہ دیکھو، سورج جب اپنی شعاعوں کی فوج سے تنگ ہو کر اپنے تمام جلال و عظمت سے محروم ہو جاتا ہے اور ایک چھوٹی سی ٹکیا کی شکل میں نظر آنے لگتا ہے تو اس کو تیشوا کہتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص اپنے رشتہ رحم کو کاٹ کر اپنے اعران و انصار کی حمایت سے محروم ہو جاتا ہے اس کو ابستون کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ابستون کا لفظ گدھے اور غلام کے لیے بولا گیا کہ تعبیل میں سب سے زیادہ کم حیاتی انہی کے ہوتے ہیں۔

اس بنا پر تفسیر ابستون کے معنی حقیر و ذلیل کے بتائے ہیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ یہ لفظ مقطوع کے معنی سے چل کر صغیر و تعبیل کے معنی میں آیا۔ پھر یہ بے یار و مددگار اور حقیر و ذلیل کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ ان دونوں لفظوں کی تفسیر سے فارغ ہونے کے بعد اب ہم آیت کی تائید کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

۱۱۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ كِي تَادِل

اس میں شبہ نہیں ہے کہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ان لوگوں کے جواب میں ہے جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طعن کے طور پر ابتر کہا تھا۔ تمام مفسرین نے ایسا ہی سمجھا ہے اور ہم کو بھی اس سے پورا پورا اتفاق ہے۔ لیکن اس کچھ سے ان کا مطلب کیا تھا؟ اس کا جواب کسی قدر محتاج تفصیل ہے۔

جب آنحضرت مسلم نے مدینہ کو ہجرت فرمائی تو قریش نے خیال کیا کہ آپ نے رشتہ رحم کاٹ کر ایک صاف عرب کے معزین خانہ کی تمام عظمتوں اور حمایتوں سے اپنے کو محروم کر لیا اور دوسری طرف تو میت کعبہ اور اس کی ہجاری کی جو عزت و سعادت اس خاندان کے واسطے ہے آپ کو حاصل ملتی، وہ بھی آپ نے اپنے ہی ہاتھوں پر باد کر دی۔ اس کے بعد آپ کی حیثیت ان کی نظر میں محض ایک شاخ بریدہ کی تھی جو اپنے تناسل سے الگ ہو کر خشک اور فنا ہو جانے کے لیے چھوڑ دی گئی ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو برکت و کثرت اور فتح و نصرت کی بشارت دی کہ آپ کے دشمنوں کا خیال بالکل غلط ہے وہ خود ہی بے یار و مددگار اور تباہ و برباد ہوں گے۔ اور چونکہ یہ بات ان کے خیال کی تردید میں بھی گئی ہے اس وجہ سے اس میں ایک لطیف تعریف بھی ہے کہ آپ کے دشمن جس عزت پر آج فخر کر رہے ہیں وہ عنقریب ان سے چھین جائے گی۔ اس پہلو سے اس آیت میں فتح مکہ کی بشارت بھی ہے۔

نصف اور نظم کلام کے علاوہ روایات سے بھی اس مطلب کی تائید ہوتی ہے۔ امام سیوطی کہتے ہیں۔

بزانہ غمرہ نے بنی صحران سے تخریج کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کعب بن اشرف کو آیا تو قریش نے اس سے کہا، تم اپنی

مدینہ کے سردار ہو۔ اس شخص کو دیکھتے ہو، جو اپنی قوم سے کٹ کر علحدہ ہو گیا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو ہم سے افضل خیال کر رہا ہے

حالانکہ حجاج کے گمان ان کو پانی پلانے والے اور خانہ کعبہ کے کلید بردار اور متولی ہیں۔ کعب نے جواب دیا تم اس کے افضل

ہو۔ اس پر اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ والی آیت اتری۔

ابن ابی شیبہ نے مصنف میں تخریج کی ہے کہ ابن التذکرہ عکرمہ سے روای ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے شرف فرمایا تو قریش نے کہا کہ محمد ہم سے کٹ گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ والی آیت نازل فرمائی۔ امام احمد غمرہ نے اسی مضمون کی روایتیں تخریج کی ہیں جو حضرت ابن عباس سے مروی ہیں۔

بعض اسی مضمون کی ایک روایت ابن جریر نے بھی تخریج کی ہے جو ابن عباس سے مروی ہے کہ جب کعب بن اشرف مکہ آیا تو قریش اس سے ملے اور کہا کہ ہم حجاج کو پانی پلاتے ہیں اور کعب کے کلید بردار ہیں، تم اہل مدینہ کے سردار ہو، بتاؤ ہم بہتر میں یا یہ شخص جو اپنی قوم سے کٹ کر علحدہ ہو گیا ہے اور اپنے کو ہم سے افضل خیال کر رہا ہے۔ اس نے کہا تم افضل ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ والی آیت نازل فرمائی اور اسی موقع پر یہ آیت بھی نازل ہوئی۔

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ اِنْ شَاءَ اللہ
یوسف بن ابی شیبہ نے دیکھا ان لوگوں کو کہ کتاب آسمانی کا ایک حصہ ملا ہے
وہ جب رطوبت پر ایمان لاتے ہیں اور کفار سے کہتے ہیں کہ
تم لوگ مسلمانوں سے زیادہ ماہر و باسب ہو۔ پس لوگ یہ چون
پر خدا کی ہنسا رہے اور میں پر خدا کی ہنسا رہی تو ان کے لیے
یوسف بن ابی شیبہ نے دیکھا ان لوگوں کو کہ کتاب آسمانی کا ایک حصہ ملا ہے
وہ جب رطوبت پر ایمان لاتے ہیں اور کفار سے کہتے ہیں کہ
تم لوگ مسلمانوں سے زیادہ ماہر و باسب ہو۔ پس لوگ یہ چون
پر خدا کی ہنسا رہے اور میں پر خدا کی ہنسا رہی تو ان کے لیے

ابن ابی شیبہ نے اسی مضمون کی ایک روایت حضرت لکڑے سے بھی بے صرف و زحمت اہل العجیبہ و عندنا منہا البسطن کے الفاظ اس میں زیادہ ہیں۔

یہ نام روایتیں تقریباً ہم سن ہیں، قریش کو اپنے خاندانی شرف و اصابتی برتری نیز بیت اللہ کی ہجاری و خدمت اور قربانی پر بڑا ناز تھا۔ وہ اسی کو حقارت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے ان کو خیال ہوا کہ جو شخص ان سے علحدہ ہو گیا وہ اس شاخ بریدہ کے مانند ہے جس کا خشک ہو کر فنا ہو جانا یقینی ہے۔ وہ اپنے اس گمان میں مگن تھے کہ یہودی سردار کی تائید نے ان کے اس گمان کو مزید قوت دے دی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ غلط فہمی دور کر دی کہ جو خیال تم پیغمبر عالم و مسلم کے متعلق قائم کر رہے ہو وہ بالکل غلط ہے۔ البتہ تم خود عنقریب غمزدل اور ذلیل ہو گے۔ اور وہ تمام نعمتیں جو تم کو خانہ کعبہ کی توحیدیت کے صلہ میں ملی تھیں، تمہاری خوارق اور جہتوں کی پاداش میں تم سے چھین لی جائیں گی۔ چنانچہ سورہ براءت کے نزول نے اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کو سچ کر دیا اور خانہ کعبہ سے مشرکین کا رشتہ یک قلم منقطع کر دیا گیا۔ یہاں یہ عمل اشارت کافی ہیں۔ پندرہویں فصل میں اس کے متعلق مزید تفصیلات آئیں گی۔

سورہ کا موقع نزول اور فتح مکہ کی بشارت

پہلی فصلوں میں گزر چکا ہے کہ یہ سورہ فتح مکہ کی بشارت ہے اور اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ میں ماضی کا میخ اس امر کی دلیل ہے کہ یہ سورہ فتح عنقریب پورا ہونے والا ہے۔

قرآن مجید کی ایک سے زیادہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی مخالفتوں کے مقابل میں صبر و انتظار کا حکم دیا ہے اور

اگر فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے لیکن ہر وعدہ میں ایک قسم کا ابہام نظر آتا ہے مثلاً:

وَإِنَّمَا مَنَّا بِكَ نَصْرٌ وَمِنْهُم مَّنْ يَمُوتُ
أَوْ نُرْهِقُكَ فِتْنَةً فَاعْتَبِرْ
عَلَيْكَ الْغِسَايُ (۱۰۰-۱۰۱)

دوسری جگہ ہے:
فَمَا مَنَّا بِكَ نَصْرٌ وَمِنْهُم مَّنْ يَمُوتُ
أَوْ نُرْهِقُكَ فِتْنَةً فَاعْتَبِرْ
مُتَحَدِّدُونَ (المزمل ۱۰۰-۱۰۱)

ان آیتوں سے صاف نہیں کھلتا تھا کہ آنحضرت مسلم کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہوگا: آپ حضرت عیسیٰ کی طرح نصرت الہی کے طور سے پہلے ہی اٹھالیے جائیں گے یا حضرت نوح علیہ السلام کی طرح غلبہ و نصرت و بانی کا جلال دیکھ کر یا ان دونوں سے ایک آپ کے ساتھ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کا معاملہ پیش آنے کا جن کو فتح و نصرت کا کچھ وعدہ ان کی زندگیوں میں دکھایا گیا، لیکن اس کے قابل ظہور کا وعدہ آخری بعثت پر اٹھا رکھا گیا۔ اس وجہ سے مسلمان ایک سال و مہینہ وعدہ کے لیے بے قرار تھے۔ اس آیت نے نازل ہو کر مسلمانوں کو فتح و نصرت کی خوشخبری سنائی، اور جو بات اب تک غیبی اشارات میں کہی گئی تھی وہ بالکل بے نقاب ہو کر سامنے آگئی۔

اسی وجہ سے قیاس یہ ہے کہ یا تو یہ وعدہ فتح کے پہلے نازل ہوا ہے یا پہلی فتح یعنی مع مدینہ کے دن نازل ہوئی ہے۔ روایات سے بھی ہمارے اس قیاس کی تائید ہوتی ہے۔ اسی جریر نے اپنی تفسیر میں مندرجہ ذیل روایت نقل کی ہے۔

سید بن جبیر سے روایت ہے کہ فضیل بن عیاض قال: آیت مدینہ کے دن نازل ہوئی جب نبی علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ قربانی کر کے گوشت جاؤ۔ آنحضرت اٹھے اور عید الفطر یا عید الاضحیٰ ادا کی کوئی شے بھی نہ کھاتے تھے۔ یہ روایت نادر ہے۔
اکی اور قربانی کی۔ اسی وقت حضرت جریر نے فضیل بن عیاض کا بیان دیا:

امام بیہقی نے یہ حدیث نقل کر کے لکھا ہے کہ اس میں غیبت و غارت ہے لیکن اس غیبت کی کوئی وجہ انہوں نے نہیں بتائی۔ چونکہ یہ روایت مختلف وجوہ سے ان کو مشہور خیال کے مخالف نظر آئی۔ اس وجہ سے انہوں نے وجہ غیبت کی تشریح ضروری نہیں سمجھی۔ حالانکہ ابن ابی اسب سے ان کو یہ دہم ہوا ہے وہ غور و زامل کے بعد بالکل بے حقیقت ہو جاتے ہیں۔ ہم اجماعاً ان پر باب بیان کیے دیتے ہیں تاکہ ان کے ضعف کا اندازہ ہو سکے۔

۱۔ انہوں نے خیال کیا کہ یہ سورہ کی ہے اور مدینہ کا واقعہ ہجرت کے بعد پیش آیا ہے۔ حالانکہ یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ مدینہ پہنچ کر ہی سورہ کی ہے کہ جو ہجرت کے بعد مدینہ کے قریب نازل ہوئی ہے، وہ بھی اسی کی ہی کہلاتی ہے۔ حدیث یہ کہ سے بالکل قوی ہے۔ دونوں کے درمیان صرف ایک منزل کی مسافت ہے۔ برعکس اس کے مدینہ اور مدینہ کے درمیان تو منزلوں کی مسافت ہے۔ لیکن مدینہ حجاز و مدینہ مکرّمہ میں داخل ہے۔

۲۔ دو مرتبہ یہ ہوا کہ مدینہ کا واقعہ ہجرت کے ۵ سال ۸ مہینے کے بعد پیش آیا اور کعب بن اشرف ہجرت کے تیسرے سال قتل ہوا ہے اور روایات میں آتا ہے کہ زُتْ شَیْئَتُكَ هُوَ الْأَيْتُكَ اس کے اس سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہے جو قریش نے اس سے پوچھا تھا اور جس کی تفصیل پھر فصل میں گزر چکی ہے۔ اس وجہ سے اس سورہ کا مدینہ کے موقع پر اتنا صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ جب کسی آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کے موقع پر اتنی ہی تو اس کا مطلب

کوئی متعین و مخصوص وقت نہیں ہوتا، بلکہ ایک خاص حالت کے ساتھ آیت کی مطابقت ظاہر کرنی مقصود ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اِنَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ هُمْ الْأَعْيُنُ سے وہ تمام جماعتیں مراد ہو سکتی ہیں جو آنحضرت مسلم کی دشمن ہوں، خواہ وہ نسا ہو چکی ہوں، یا قیامت تک ظاہر ہوتی رہیں، اس آیت کے نزول کے وقت تک آپ کے جو اعداء و ملت دنیا مادی کی موت مر چکے تھے وہ گویا سب باقی رہ جانے والے دشمنوں کے لیے مثالِ غیرت تھے۔ کعب سے گفتگو کرنے کے بعد یہ نہیں ہوا تھا کہ قریش نے آنحضرت مسلم کے بارے میں اپنا فیصلہ بدل دیا ہو بلکہ اس شریعت نے جو کچھ ان کے کانوں میں پیونک دیا تھا وہی ان کا اذمان و اعتقاد تھا۔ لیکن جب تاہم الہی کے ظہور نے آپ کے تمام اعداء کو بالمال کو ڈالا تو مجبوراً ان کو اپنا یقین بدلنا پڑا۔ پس جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ آیت قریش کے متعلق ہے، جو کعب کے قریب میں آگئے تھے، ان کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ یہ آیت ان کے حال سے بالکل مطابق ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے طعن کا جواب دیا اور اس میں ذرا بھی توجہ نہیں فرمایا

۳۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس آیت میں مشافی سے عقبہ بن عبید کو مراد دیتے ہیں۔ کیونکہ اس نے آنحضرت مسلم کو طعن دیا تھا کہ آپ کی کوئی اولاد و زنیہ زندہ نہیں رہتی۔ اس وجہ سے آپ ابقوا ہیں۔ عقبہ بدر میں قید ہوا اور بدر کے جو قیدی قتل ہوئے ان کے ساتھ قتل کیا گیا۔ لیکن یہ وجہ بھی کوئی قوی وجہ نہیں ہے۔ دوسری وجہ کی تردید میں ہم نے جو کچھ لکھا ہے وہ اس وجہ کی تردید کے لیے بھی کافی ہے۔ پھر اس آیت کی صحیح تائیل اس لفظ سے بالکل بے تعلق ہے۔ اَبَتْ سے یہاں منقطع النسل یا لا ولد و ادنیس ہے۔ یہ تائیل بالکل جمل ہے۔ نظم بھی اس سے ایسا کرتا ہے اور روایت کے پہلو سے بھی اس میں منصف ہے۔ اس وجہ سے سید بن جبیر کے قول میں کوئی غرابت نہیں ہے بلکہ حق بات یہی ہے۔

اس سورہ کی اوپر والی دو آیتوں کی تفسیر میں محمد بن کعب قرظی سے جو قول مروی ہے اس سے بھی سید بن جبیر کے قول کی تائید ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں۔

”بیت سے لوگ غیر اللہ کے لیے عبادت و قربان کرتے تھے پس اسے محمد حبیب ہم قوم کو کر بخشیں تو تمہاری ناز و قربانی صرف ہمارے ہی لیے ہوتی چاہیے۔“

وہ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قریش کو شرکِ عظیم اثنان نعمت پاکر بھی نعمت سے محروم ہی رہے کیونکہ انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں سمجھی اور اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ان سے جبین کر تم کر بخشی۔ پس حبیب ہم اس کو نہیں دے دیں اور اگر یاد سے بچے تو تم اس کا حق ادا کرو۔

یہ مسلم ہے کہ جب کوئی ایسا کام کرنے کا حکم دیا جائے جو کسی واقعہ ہونے والی بات پر مبنی ہو تو اس کے منہ یہ ہوتے ہیں کہ یہ بات یا تو واقع ہو چکی ہے یا عنقریب واقع ہونے والی ہے۔ چنانچہ جب سورہ بقرہ اتری تو لوگوں نے اس کے مضمون سے یہی

۱۸۔ حضرت ابراہیم سے اللہ کا وعدہ اور اس کی تصدیق

پچھلی فصلوں میں جو مباحث گزرے ہیں ان سے یہ حقیقت بالکل روشن ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلعم اور آپ کے تعین کو غیر کثیر کی دوست بخشی اور آپ کے اعداء کو اس سے محروم فرمایا۔ یہ بعینہ اس وعدہ کی تکمیل ہے جو خدا نے حضرت ابراہیم سے فرمایا تھا کہ تمام اہل زمین ان کی ذریت کے ذریعہ سے برکت پائیں گے اور جو ان پر برکت بھیجے گا وہ مبارک ہوگا اور جو ان پر لعنت بھیجے گا وہ ملعون ہوگا۔ یہ دونوں باتیں اس سورہ میں بھی موجود ہیں۔ پہلی بات: اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں موجود ہے۔ اور دوسری بات: اِنَّ شَارِدَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ میں۔ دونوں باتوں کو پیش نظر رکھ کر غور کر دو تو تم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آنحضرت صلعم میں ایک نمایاں شائبہ نظر آئے گی۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و رحمت متقن ہوئی کہ تمام برکات کا سرچشمہ حضرت ابراہیم کو بنائے چنانچہ حضرت نوح کے بعد تمام آسمانی برکتوں کے وارث وہی ہوئے جیسا کہ فرمایا۔

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا اٰلَ اِبْرٰهٖمَ
وَالِیْمًا عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ

آل عمران: بھی ذریت ابراہیم میں شامل ہیں۔ اس لیے خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے لیے گویا تمام عالم میں صرف آل ابراہیم کا انتخاب ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم کے واسطے سے تمام اہل زمین کو برکت دینے کا وعدہ کیا گیا۔

مکونین میں بابت میں ہے:

اور خداوند نے ابراہیم کو کہا کہ تو اپنے کھانا اور قراتر کے درمیان سے اور اپنے باپ کے گھر سے اس ملک میں جو میں تجھے کھلاؤں گا نکل چل، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور تجھ کو مبارک اور تیرا نام بڑا کروں گا اور تو ایک برکت ہوگا۔ اور ان کو جو تجھے برکت دیتے ہیں برکت دوں گا اور اس کو جو تجھ پر لعنت کرتا ہے لعنتی کروں گا اور دنیا کے سب گھرانے تجھ سے برکت پائیں گے۔

یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جگہ ہے۔ اس دور سے اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ عالم برکت کا وعدہ ان کی ذریت کے واسطے سے پورا ہوگا۔ چنانچہ ایک دوسرے موقع پر اس کی صاف تصریح بھی فرمادی ہے۔

مکونین بابت میں ہے:

خداوند فرماتا ہے اس لیے کہ تو نے ایسا کام کیا اور اپنا بیٹا اپنا اھوتا ہی بیٹا دینے نہ رکھا میں نے اپنی قسم کھائی کہ میں برکت دیتے ہی تجھے برکت دوں گا..... اور تیری نسل سے زمین کا ساری قومیں برکت پائیں گی کیونکہ تو نے میری بات مانی۔

اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ اس برکت کا اصلی سبب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے۔ ہر چند کہ یہ برکت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت کے ذریعہ سے بھی پھیلی۔ لیکن اس کا اصلی سرچشمہ حضرت اسماعیل ہی کی ذریت ہے۔ ایک نکتہ سر مقام پر اس کے تعلق ایک اہم حقیقت بیان ہوئی ہے۔

ابراہیم ترقیثاً ایک بڑی اور بزرگ قوم ہوگا۔ اور زمین کی سب قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ کیونکہ میں اس کو جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور اپنے بعد اپنے گھرانے کو حکم کرے گا اور وہ خداوند کی راہ کی گمبائی کر کے عدل اور انصاف کریں گے تاکہ خداوند ابراہیم کے واسطے جو کچھ اس نے اس کے حق میں کیا ہے پورا کرے۔ مکونین بابت۔

یہاں برکت سے اس وعدہ کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا۔ نیز اس سے ایک نئی حقیقت آشکارا ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو زمین دیا گیا تھا اس کی حقیقت نیکی اور عدل تھی۔ اب غور کر دو کہ آنحضرت صلعم کے ظہور سے یہ پیشین گوئی کس طرح صرف بحر پوری ہوئی۔ آپ کی بعثت اس سرزمین میں ہوئی جو ان نعم برکات کا سرچشمہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سرزمین کا اور زمین ابراہیمی کا وارث بنایا اور آپ کی شریعت کی بنیادیں اُن کی اور عدل پر ہوئی۔ نیز آپ کی بعثت سے تمام دوسرے زمین کے لیے عام برکت کا وعدہ پورا ہوا۔ کیونکہ آپ کی رسالت تمام عالم کے لیے ہے۔

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَاٰدَمَ النَّاسِ بَشِیْرًا وَنَذِیْرًا
وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ

جو کہ آپ کی رسالت تمام عالم کے لیے ہے۔ اس دور سے وہ برکت جی جو آپ کے ذریعہ سے دنیا میں پھیلی، آپ کے تمام پیروں کے لیے جو آپ کی ذات اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر برکت سمجھتے ہیں، عام ہوگی۔ اس وعدہ کی تصدیق ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا تھا کہ:

جو تجھے برکت دیتا ہے میں اسے برکت دوں گا۔

اس کو دوسرے مفقولات میں زیادہ وضاحت سے یوں سمجھو کہ برکت کے معنی ہیں اہل دنیال کی کثرت کی دعا دینا۔ اس لیے اگر کوئی شخص کسی شخص کو برکت کی دعا دے تو اس کے معنی یہ ہونے لگے کہ اس نے اس کے اہل دنیال کو بھی خیر و برکت کی دعا دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب ہم آنحضرت صلعم پر برکت بھیجتے ہیں تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برکت بھیجتے ہیں۔ علیٰ ہذا التقیاس جب ہم آنحضرت صلعم پر دود بھیجتے ہیں تو گویا آپ کی ذریت اور آپ کے آل پر بھی دود بھیجتے ہیں۔ اسی لیے نمازوں میں ہم یوں دعا کرتے ہیں۔

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی مَخْطِیِّہٖ عَلٰی اِلٰہٍ مُّخْتَبَرٍ کَمَا مَخْلُوْتٌ عَلٰی اٰیٰتِہٖمُ وَ عَلٰی اٰیٰتِہٖمُ

یعنی تو نے جس طرح ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی اسی طرح محمد اور آل محمد پر بھی اپنی برکت و رحمت نازل فرما تاکہ تیرا وعدہ پورا ہو۔

یہ برکت بھیجنے کا حکم دوسری امتوں کو نہیں دیا گیا۔ صرف مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَٰئِکَتُہٗ یُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّیْنَ اَیُّہَا
النَّبِیُّ اٰمِنًا صَلٰوًا عَلَیْہِ وَسَلٰوًا اٰمِنًا

اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایقان
اور تم بھی اس پر دود و سلام بھیجو۔

اسی لیے ہم اپنی تمام نمازوں کو دود پر ختم کرتے ہیں۔

یہ دود نصاریٰ اور تو مانڈ کی فریفت کے قائل نہیں ہیں اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو حضرت ابراہیم یا ان کی ذریت میں سے کسی

پروردگار نہیں بھیجتے۔ یہ درود صرف آنحضرتؐ کی امت کا شعار ہے۔ ہم تشہد میں پہلے خدا کی بارگاہ میں صلوات و طہیات کی نذر گزارا کرتے ہیں پھر اس کے تمام صالح بندوں کے لیے اس کی رحمت و برکت مانگتے ہیں۔ اور خصوصیت کے ساتھ آنحضرتؐ صلعم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام لیتے ہیں تاکہ ان کے حقوق کا اعتراف کریں۔ یہ گویا اس نیکی اور عدل کی ایک فرع ہے جو نزولِ برکات کا سبب ہے۔

اس شریعت کی برکت عمومی کی شہادت اس بات سے بھی ملتی ہے کہ اس میں ہم کو تمام دنیا کے ساتھ عدل اور احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَنِ الْإِنِّ تَنَ كَوَيْلًا تَنَ كَوَيْلًا
الَّذِينَ دَعَوْا يُجِيبُ كَوَيْلًا تَنَ كَوَيْلًا تَنَ كَوَيْلًا
دَقِيقًا لَّيْلًا تَنَ كَوَيْلًا تَنَ كَوَيْلًا تَنَ كَوَيْلًا

اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور عدل سے نہیں روکتا
جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں ڈرائی نہیں کی۔ اور تم کو قصاص
گھروں سے نہیں نکالے گا۔ اللہ عدل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

دوسری جگہ فرمایا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ وَلَا يَكْبِدْ مَنكُم شَيْءٌ مِّنْهُ عَلَى
أَلْقَدِّ لَوْ أَعْدَلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

ایسا بیان لایا اللہ کے لیے متعدد بنے جو انصاف کے ساتھ
شہادت دینے والے اور کسی قوم کی عدالت تم کو اس بات پر آمادہ
کرتے کہ تم عدل کو چھوڑ بیٹھو۔ عدل کو دیکھ کر ہی تقویٰ سے قرب ہے۔

اس شریعت کے جزئیات احکام بھی، جیسا کہ اس کے محل میں ہم نے تفصیل سے بحث کی ہے، عمومی اور مساوات کی اس روح سے معمور ہیں۔ اور یہ بھی ایک معلوم حقیقت ہے کہ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے احسان اور عدل کا مرکز بنایا ہے۔ کیونکہ اس کا سنگ بنیاد توحید ہے۔ اور اس کی تعمیر ذکر و شکر اور ہمدی خلق کے لیے ہوئی ہے۔ اور قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ توحید اس عدل ہے کیونکہ اس نے شرک کو ظلم عظیم کے نطفے سے تعبیر کیا ہے۔

إِنَّ الْبَشَرَكُ لَفُظٌ عَظِيمٌ

بلاشبہ شرک ظلم عظیم ہے۔

اور پچھلے باب بحث میں یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ یہ نماز اور قربانی جس کا اس سورہ میں ذکر ہے، درحقیقت خانہ کعبہ کے بنیادی مقاصد یعنی توحید، ذکر و شکر، اور مساوات کے قیام و تحفظ کے لیے ہیں۔ یعنی بالواسطہ یہ تمام چیزیں بر عدل کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں۔ اور یہی ہے کہ اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ جو خانہ کعبہ ہی تعلیم احسان و عدل کا مرکز ہے اس وجہ سے تمام برکات کا سرچشمہ بھی وہی ہوگا۔

یہ تمام باتیں اشارہ کر رہی ہیں کہ اس سورہ میں جو کچھ ترسے مراد خاک، کعبہ، ہی ہے۔

اس سورہ کی تفسیر کی یہ آخری سطر ہے، جن کو لکھنے کی توفیق حاصل ہوئی۔